

प्राचीन भारतीय साहित्य एवं कला में कार्तिकेय

(डी० फिल्० को उद्घाटन के लिए प्रस्तुत)

शोध-प्रबन्ध

निर्देशक

प्रो० बी० डी० मिश्र

प्रोफेसर प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं
पुरातत्त्व विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

अनुसंधानकर्ता

कपिल देव मिश्र

प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

१९६२

प्राक्कथन =====

भारतीय जीवन दर्शन में धर्म का विशिष्ट महत्व रहा है । वास्तव में धर्म के स्वरूप को समझे बिना भारतीय संस्कृति के स्वरूप और उसके दृष्टि कोणों को समझना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव भी है । महाभारत में उक्ति ही कहा गया है -

नमो धर्माय महते धर्मो धारयति प्रजाः ।

यत स्यात् धारण संयुक्त स धर्म इत्युदा हृतः ॥ १ ॥ उद्योगपर्व,
138-8 ॥

अर्थात् उस धर्म को प्रणाम है जो समस्त लोक को धारण करता है इस धारण शक्ति के कारण ही उसे धर्म की संज्ञा दी गई है । उक्त अंश धर्म की व्याख्या करने में समर्थ है । भारत प्राचीन काल से ही विभिन्न धार्मिक समुदायों एवं मतों की क्रीड़ा स्थली रहा है । भारतीय धर्मों में शैव धर्म का प्रारम्भ से ही विशिष्ट महत्व रहा है । शैव धर्म का प्रारम्भ

सैधव काल से ही था, तब से प्रारम्भ होकर विभिन्न परिवर्तनों एवं प्रभावों के साथ शिव पूजा सामान्य जनमानस में निरन्तर विद्यमान रही । शिव पूजा के साथ-साथ कालान्तर में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण देवता कार्तिकेय की भी पूजा का विकास हुआ जिसे शिव का पुत्र स्वीकार किया गया है । प्राचीन भारत के राज्यों एवं गणतन्त्रों को अस्तित्व में बनाये रखने के लिए युद्ध की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी । युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए राजा प्रायः युद्ध-देवता की पूजा करता था । कार्तिकेय को युद्ध - देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त थी । इसका कारण देवताओं का असुरों से हुए अनेक युद्धों में विजयी प्राप्त कराने में कार्तिकेय का महत्वपूर्ण योगदान था । अतएव कार्तिकेय का इस रूप में प्रतिष्ठित होने के कारणों तथा विभिन्न कालों

में उनके स्वरूपों में हुए परिवर्तनों का एक शोध विषय के रूप में अध्ययन अपेक्षित है क्योंकि वर्तमान में कार्तिकेय के महत्व से जनसामान्य अधिक सीमा तक लगभग अनभिज्ञ हैं ।

दृष्ट जगत की समस्त गतिविधियों के प्रति विशेष अभिरूचि की नैसर्गिक परिणति इस जिज्ञासा में होती है जिस धार्मिक समाज में हम रहते हैं उसके धर्म का आदर्श और व्यावहारिक स्वरूप क्या है, उसमें किन-किन मान्यताओं का अनुपालन आवश्यक है ? प्रमुख रूप से किन-किन देवी-देवताओं को किस-किस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में महत्व प्रदान किया जाता है और उससे पूर्व देवी-देवताओं का क्या महत्व था और क्षेत्र विशेष की अधिकारिता तथा महत्व में क्या-क्या विकासात्मक परिवर्तन हुए इत्यादि । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में कार्तिकेय से सम्बन्धित भारतीय इतिहास के विभिन्न आयामों को अछूता न छोड़ते हुए विभिन्न ऐतिहासिक ग्रन्थों, साहित्यिक साक्ष्यों तथा अनेक स्थलों से उत्खनन में प्राप्त सामग्रियों, पुरातात्विक साक्ष्यों का समन्वय करते हुए कार्तिकेय के युद्ध के देवता के रूप में प्रतिष्ठान को पूर्णतया सत्यता प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है ।

मैं, प्रातः स्मरणीय परमपूज्य गुरुवर्य प्रो० विद्याधर जी मिश्र, प्रोफेसर प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का चिर स्नेही हूँ जिन्होंने न केवल मुझे इस शोध विषय का सुझाव दिया, अपितु अध्ययन-अध्यापन की व्यस्तता से परिपूर्ण दिनकर्या के होते हुए भी इस शोध कार्य के लिये अपने विद्वत्पूर्ण निर्देशन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की । वस्तुतः यह स्वीकृति मेरे लिये विद्याप्रदायिनी सरस्वती का साक्षात् अनुग्रह ही था जिसके परिणाम स्वरूप यह शोध-प्रबन्ध

अस्तित्व ग्रहण कर सका । इस श्रमसाध्य शोध कार्य में मुझे प्रतिपल उनका सुस्पष्ट निर्देशन, स्नेहपूर्ण प्रोत्साहन एवं अध्ययन सम्बन्धी महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ है । उनके इस अनुग्रह के लिए आभार व्यक्त करना शब्दों की सीमा से परे है । आभार प्रदर्शन की औपचारिकता दिखाकर मैं उम्मीद नहीं होना चाहता । क्या गुरु ऋण से भी कभी उम्मीद हुआ जा सकता है? आपकी प्रेरणा से किया हुआ समस्त कार्य आपकी ही प्रेरणा, परिश्रम तथा सहृदयता का परिणाम है । मैं जो कुछ भी हूँ तथा कर सका हूँ वह आपकी ही प्रेरणा से । अतः समस्त कार्य एवं सफलता का फल और अपनी समस्त श्रद्धा तथा हार्दिक कृतज्ञता पूजनीय गुरु जी के श्रीचरणों में समर्पित करता हूँ ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को पूर्ण कराने में परमपूज्य गुरु डा० जय नारायण जी पाण्डेय ऋषीडर, प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग ऋ ने जिस तरह की सहायता की है, उसे शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता । वस्तुतः आपकी सहायता के बिना यह शोध कार्य पूर्ण ही नहीं हो सकता था । अत्यन्त व्यस्तता के होते हुए आपने न केवल प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का परीक्षण कर तथा उपयोगी सुझाव प्रस्तुत कर इसका परिष्कार एवं परिमार्जन किया बल्कि शोध - विषयक सभी व्यवधानों का वैदुष्यपूर्ण ढंग से समय-समय पर निराकरण भी किया । निष्कामभाव से छात्र के सर्वांगीण विकास को चाहने वाले आप जैसे गुरु के अनुग्रह से ही प्रस्तुत शोध पूर्ण हो सका है । आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन धृष्टता मात्र होगी । इसके अतिरिक्त मैं विभाग ऋ प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ऋ के अन्य गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने अपने विद्वत्तापूर्ण सुझावों से समय-समय पर सहायता की है ।

ज्ञान का इतिहास रूपी गंभीर समुद्र कहाँ और कहाँ मेरी छोटी मन्द बुद्धि । मैं तो केवल श्रद्धा के सहायक के रूप में लेकर उस समुद्र में गोते लगाने लगा था । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में यदि कहीं विचारों की गम्भीरता मिले तो उसका निमित्त सर्वज्ञानमयी भगवती श्रुति को ही समझना चाहिए । यदि इस शोध प्रबन्ध में विषय प्रतिपादन का कोई नवीनतम मार्ग अपनाया गया है तथा कहीं कुछ पाण्डित्य का लेश भी दिखाई दे तो उसे मेरे गुरुओं की चरण सेवा का वरदान समझना चाहिए ।

अग्रज स्वरूप सर्वश्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, नरेन्द्र देव पाण्डेय, मानिक चन्द्र गुप्त, अचनीश चन्द्र मिश्र, डा० योगेश दूबे, डा० एस.के. श्रीवास्तव, अनिल शुक्ला तथा मित्रवर विनय प्रकाश सिंह, विनोद कुमार त्रिपाठी, अमरेन्द्र कुमार सिंह, अनवर अहमद, शिवेन्द्र सिंह, राजेश कुमार सिंह, उमेश श्री राकेश कुमार सिंह, शैलेन्द्र कुमार सिंह, रावेन्द्र सिंह बघेल, प्रमोद कुमार त्रिपाठी, रमार्शंकर पाण्डेय तथा सुधाकर पाण्डेय के प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय-समय पर मुझे प्रोत्साहित करके एवं सहयोग द्वारा इस शोध प्रबन्ध की पूर्ति में असाधारण भूमिका निभायी है । मित्रवर विनय प्रकाश जी का मैं विशेष ऋणी हूँ जिन्होंने जीवन के यथा-सम्भव प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग करने के साथ-साथ शैक्षिक क्षेत्र में विशेष रूप से यथोचित मार्गदर्शन किया ।

नमोऽर्पित

अपने पूज्यपाद पिताश्री रामइन्दर जी मिश्र एवं परम श्रेष्ठ अग्रज श्री अरुण देव मिश्र, जिनके असीम स्नेह के कारण न केवल मैं अद्यावधि चिन्ता मुक्त हूँ प्रत्युत उनके पुण्य प्रभाव से यह शोध कार्य पूरा हो सका है, के प्रति मैं हार्दिक एवं आत्मिक नमन अभिव्यक्त करता हूँ जिसके बिना मैं स्वयं को

अनूण नहीं मान सकता । इसी के साथ अनुज चि० अनिल कुमार मिश्र को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने साथ रह कर अनुजत्व का विधिवत् निर्वह किया है । इसके अतिरिक्त प्रिय रविकुमार मिश्र, रामकृष्ण त्रिपाठी व विनय कुमार मिश्र को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने साथ रहकर हर तरह का सहयोग किया ।

शोध प्रबन्ध के टंकण का कार्यभार श्री उमा शंकर पाल जी ने बड़ी कुशलता एवं एकाग्रता से संभाला और अत्यल्प काल में ही उसे सम्पन्न भी कर दिया । इसके लिए उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापन मेरा सहजसिद्ध कर्तव्य है ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अन्तर्गत त्रुटियों का यथासंभव परिमार्जन करने का प्रयास किया गया है किन्तु हिन्दी टंकण में यत्र-जन्य कुछ त्रुटियाँ रह गई सम्भव हो सकती हैं । आशानुरूप विद्वज्जन इन पर बल न देकर भावाभिव्यक्ति एवं प्रस्तुतीकरण को महत्वपूर्ण समझते हुए क्षमा प्रदान करने का अनुग्रह करेंगे ।

इलाहाबाद
जुलाई, १९६२

विनयावनत
कपिल देव मिश्र
कपिल देव मिश्र
प्राचीन इतिहास संस्कृति
एवं पुरातत्त्व विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद ।

अनूण नहीं मान सकता । इसी के साथ अनुज चि० अनिल कुमार मिश्र को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने साथ रह कर अनुजत्व का विधिवत् निर्वह किया है । इसके अतिरिक्त प्रिय रविकुमार मिश्र, रामकृष्ण त्रिपाठी व विनय कुमार मिश्र को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने साथ रहकर हर तरह का सहयोग किया ।

शोध प्रबन्ध के टंकण का कार्यभार श्री उमा शंकर पाल जी ने बड़ी कुशलता एवं एकाग्रता से संभाला और अत्यल्प काल में ही उसे सम्पन्न भी कर दिया । इसके लिए उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापन मेरा सहजसिद्ध कर्तव्य है ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अन्तर्गत त्रुटियों का यथासंभव परिमार्जन करने का प्रयास किया गया है किन्तु हिन्दी टंकण में यंत्र-जन्य कुछ त्रुटियाँ रह गई सम्भव हो सकती हैं । आशानुरूप विद्वज्जन इन पर बल न देकर भावाभिव्यक्ति एवं प्रस्तुतीकरण को महत्वपूर्ण समझते हुए क्षमा प्रदान करने का अनुग्रह करेंगे ।

इलाहाबाद
जुलाई, १९६२

विनयावनत
कपिल देव मिश्र
कपिल देव मिश्र
प्राचीन इतिहास संस्कृति
एवं पुरातत्व विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद ।

विषयसूची

पृष्ठ संख्या

॥क॥ प्राक्कथन

॥ख॥ विषयसूची

॥ग॥ स्मित विवरण

॥घ॥ चित्र फलकों की सूची

अध्याय - 1

प्रस्तावना - विषय का महत्त्व उद्देश्य स्रोत
और कार्य पद्धति

1 - 10

अध्याय - 2

वैदिक साहित्य एवं सूत्र साहित्य में कार्तिकेय

11 - 36

अध्याय - 3

महाकाव्यों एवं पुराणों में कार्तिकेय

37 - 76

॥क॥ महाकाव्यों में कार्तिकेय

38 - 54

॥ख॥ पुराणों में कार्तिकेय

55 - 76

अध्याय - 4

लौकिक संस्कृत साहित्य में कार्तिकेय

77 - 89

पृष्ठ संख्या

अध्याय - 5	दक्षिण भारतीय साहित्य में कार्तिकेय	90-105
अध्याय-6	पुरातात्विक स्रोतों में कार्तिकेय	106-218
	॥क॥ अभिलेखों में कार्तिकेय	107-134
	॥ख॥ मूर्तियों में कार्तिकेय	135-192
	॥ग॥ मुद्राओं एवं मुहरों में कार्तिकेय	193-218
अध्याय - 7		
	निष्कर्ष	219-228
	सहायक ग्रन्थ सूची	229-254
	कार्तिकेय विषयक आकृतियाँ	255-279

संकेत - विवरण
=====

ए० बी० ओ० आर० आई	: एनाल्स ऑफ द भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट
ए० एस० आई० ए० आर०	: आर्कियोलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया ॥ एन्यूल रिपोर्ट ॥
ए० एस० आर० ॥कनिंघम॥	: आर्कियोलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया ॥कनिंघम रिपोर्ट॥
ए० एस० एस०	: आनन्दआश्रम संस्कृत सीरीज
बी० आई०	: बिब्लिओथिका इण्डिका
बी० एम० सी०	: द क्वाइन्स ऑफ द ग्रीक एण्ड सिबेरिक किंग्स ऑफ बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया इन द ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन
बी० एम० सी० जी० डी०✓	
सी० सी० जी० डी० बी० एम०	: केल्लोग ऑफ द क्वाइन्स ऑफ द गुप्ता डायनस्टीज एण्ड ऑफ शशांक, किंग ऑफ गौड़ ॥ इन द ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन
बी० ओ० अर० आई०	: भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना

- सी० ए० आई० : क्वाइन्स आँव एन्श्यन्ट इण्डिया
- सी० सी० ए० आई० : कैलाँग आँव क्वाइन्स आँव एन्श्यन्ट
इण्डिया इन द ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन
- सी० सी० आई० एम० सी० ✓
सी० आइ० एम० : कैलाँग आँव द क्वाइन्स इन द इण्डियन
म्यूजियम, कलकत्ता
- जी० जी० सी० बी० एच० : कैलाँग आँव द गुप्ता गोल्ड क्वाइन्स इन
द बयाना होर्ड
- सी० जी० डी० : क्वाइनएज आँव द गुप्ता डायनस्टी
- सी० आई० आई० : कार्पेस इन्शक्रिप्शनय इण्डिकरम
- डी० एच० आई० : डेवलपमेन्ट आँव हिन्दू आयकोनोग्राफी
- ई० आई० : इपिग्राफिया इण्डिका गसाइट डर इण्डिसेन
लिटरेचर बाई विन्टरनिज
- जे० ओ० एस० : गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज
- एच० बी० आर० : हिस्ट्री आँव बंगाल, वाँल्यूम I

- એચ૦ આઈ૦ આઈ૦ એ૦ : હિસ્ટ્રી ઑવ ઇન્ડિયન ઍન્ડ ઇન્ડોનેશિયન આર્ટ
 આઈ૦ એ૦ : ઇન્ડિયન ઍન્ટીક્વરી
 આઈ૦ એચ૦ ક્યુ૦ : ઇન્ડિયન હિસ્ટોરિકલ ક્વોર્ટરલી
 જે૦ એ૦ એસ૦ બી૦ : જર્નલ ઑવ ઍશિયાટિક સોસાઈટી ઑવ બંગાલ
 જી.ટી.આર. સ્કૉલર : જર્નલ ઑવ દિ બિહાર રિસર્ચ સોસાયટી
 જે૦ બી૦ બી.આર.સ.સ. : જર્નલ ઑવ દ બામ્લે બ્રાંચ ઑવ દ રાયલ ઍશિયાટિક સોસાઈટી
 જે૦ આઈ૦ એમ૦ : જર્નલ ઑવ ઇન્ડિયન મ્યુઝિયમ
 જે૦ આઈ૦ એસ૦ ઓ૦ એ૦ : જર્નલ ઑવ દ ઇન્ડિયન સોસાઈટી ઑવ ઓરિયન્ટલ આર્ટ
 જે૦ એન૦ એસ૦ આઈ૦ : જર્નલ ઑવ દ ન્યૂમિસમેટિક સોસાઈટી ઑવ ઇન્ડિયા
 જે૦ યુ૦ પી૦ એચ૦ એસ૦ : જર્નલ ઑવ દ યુ૦ પી૦ હિસ્ટોરિકલ સોસાઈટી

- ਐਮ0 ਐ0 ਐਸ0 ਆਈ0 : ਮੀਮੋਰੀਜ ਆਂਵ ਦ ਆਰਕਿਯੋਲੋਜਿਕਲ ਸਰਵੇ
ਆਂਵ ਇੰਡਿਆ
- ਐਨ0 ਐਸ0 ਆਈ0 : ਨਿਊਮਿਸਮੇਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਂਵ ਇੰਡਿਆ
- ਐਨ0 ਐਸ0 ਪੀ0 : ਨਿਰਧਿਤ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੈਸ
- ਪੀ0 ਐਮ0 ਸੀ0 : ਕੈਟਲਾਗ ਆਂਵ ਦ ਕਵਾਇਨਸ ਇਨ ਦ ਪੰਜਾਬ
ਮਿਊਜ਼ਿਅਮ, ਲਾਹੌਰ, I
- ਪੀ0 ਆਈ0 ਐਚ0 ਸੀ0 : ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਆਂਵ ਦ ਇੰਡਿਯਨ ਹਿਸਟ੍ਰੀ
ਕਾਂਗ੍ਰੈਸ
- ਐਸ0 ਡੀ0 ਆਈ0 : ਸਕ੍ਰੇਡ ਬੁਕਸ ਆਂਵ ਦ ਈਸਟ
- ਐਸ0 ਆਈ0 ਆਈ0 : ਸਾਊਥ ਇੰਡਿਯਨ ਇਨਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ
- ਵੀ0 ਆਰ0 ਐਸ0 : ਵਰੇਨ੍ਦ੍ਰ ਰਿਸਰਚ ਸੋਸਾਇਟੀ

List of Illustrations

1. Coins of Kumaragupta I, Karttikeya Tupe.
2. - do -
3. Terracotta Seal, Rajghat.
4. - do -
5. Karttikeya, Mathura Museum.
6. Panchika, Lahore Museum.
7. Panchika and Hariti, Peshawar Museum.
8. - do -
9. Hariti, Lahore Museum.
10. Karttikeya, Bharat Kala Bhawan (B.H.U.), Varanasi.
11. Karttikeya, Patna Museum.
12. Anantasayin Panel, Deogarh, U.P.
13. Karttikeya, Mundesvari Temple (Bihar), Patna Museum.
14. - do -
15. Karttikeya, Harikatora, Basarh (Bihar).
16. Karttikeya National Museum, New Delhi.
17. Karttikeya (terracotta), Mathura Museum.
18. Agni, Lachchhagir, U.P.
19. Agni, Sarnath, U.P.
20. Karttikeya, Nagar, Rajasthan.
21. Karttikeya, Kanauj.

22. Karttikeya, Bhubaneswar, Orissa.
23. Karttikeya, Parasuramesvara Temple, Bhubaneswar, Orissa.
24. Karttikeya, Stuck in a later miniature shrine, Bhubaneswar, Orissa.
25. Karttikeya, Stuck in a later miniature shrine in the compound of the Lingaraja Temple Bhubaneswar, Orissa
26. Karttikeya, Puri, Orissa.
27. Karttikeya, Siddhesvara Temple Bhubaneswar, Orissa.
28. Karttikeya, Kapilesvara Temple, Bhubaneswar, Orissa.
29. Karttikeya, Indian Museum, Calcutta.
30. Karttikeya, 'SHANKUND, BHAGALPUR BIHAR .
31. Karttikeya, Brahmasasa, National Museum, New Delhi.
32. Subrahmanya, Mahisamardini Shrine, Badami.
33. Subrahmanya with his consorts, Siva Temple, Tiruvorriyur.
34. Subrahmanya, SENAPATI, MADRAS Museum
35. Subrahmanya, Sanmukha Pattisvaran.
36. Subrahmanya, Sanmukha (Bronze), Nallur.
37. Subrahmanya, Halebid.
38. Subrahmanya, Tarakari, Aihole.
39. Subrahmanya, Ellora.
40. Devasena-Kalyanasundaramurti, Tirupparankunram.
41. Somaskanda Mahabalipuram.
42. Somaskanda (bronze), Chola Period

प्रथम अध्याय
=====

प्रस्तावना - विषय का महत्व, उद्देश्य, स्रोत और कार्य पद्धति

‘जनं विभ्रति बहुधा विवाकसं नाना धर्माणं पृथिवी यथोक्तम्’ {अर्थात्} मनुष्य अनेक प्रकार की भाषायें बोलता है, अनेकानेक धर्मों को मानता है । अथर्ववेद की इस आर्ष वाणी से यह स्पष्ट है कि जन की विविधता भारतीय जीवन का अभिभावी सत्य है ।¹ भारतीय लोक संस्कृति में सबसे विचित्र एवं विविध अंग उसकी धार्मिक परम्परा की रही है । इस परम्परा का अपना इतिहास पाँच सहस्र वर्ष से भी अधिक पुरातन है । समन्वय प्रधान जीवन पद्धति का सर्वाधिक प्रभाव धर्म के क्षेत्र में दृष्टिगत होता है । आर्य, द्रविड़, निषाद और किरात इन अनेक संस्कृतियों के समन्वय से इस देश की महान धार्मिक परम्परा ने अपने वर्तमान क्लेवर को निर्मित किया है ।

प्राचीन भारत के प्रमुख धर्मों में शैव एवं वैष्णव धर्मों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । सिन्धु घाटी सभ्यता की खोज के पूर्व तक भारतीय धर्म एवं संस्कृति के निर्माण में एक मात्र आर्य भाषा-भाषियों का योगदान माना जाता था, किन्तु सिन्धु घाटी सभ्यता की खोज के पश्चात् आर्येतर तत्वों का महत्व भी स्वीकार किया जाने लगा । सिन्धु घाटी सभ्यता में शिव के कई रूपों का अंकन मिलता है - पशुपति, योगेश्वर, कदाचित् नटराज एवं लिंग के रूप में शिव की उपासना होती थी । सिन्धु घाटी सभ्यता से प्राप्त एक मुहर में पशुओं से घिरे हुए एक व्यक्ति का अंकन है जिसके सिर पर सींग हैं और जो पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है । इसको सर जान मार्शल एवं अन्य विद्वानों ने शिव का प्राक्-रूप माना है । ऋग्वेद में रुद्र एक गोण देवता हैं । उत्तर वैदिक काल में रुद्र का समीकरण शिव, अग्नि आदि से किया गया है और उनके व्यक्तित्व का विकास एक प्रमुख देवता के रूप में दिखलाई पड़ता है । वैदिक परम्परा में यह उल्लेख मिलता है कि रुद्र के सहायक मरुद्गण थे । इन्हीं मरुद्गणों के नेता गणपति और स्कन्द आदि देवताओं को अतलाया

गया है । कालान्तर में जैसे-जैसे धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक मान्यताओं में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन हुए वैसे-वैसे देवताओं के व्यक्तित्व का विकास होता गया । कात्तिक्रिय इसका अपवाद नहीं है ।

प्राचीन भारत के विभिन्न धर्मों और उनसे सम्बन्धित देवताओं के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा समय-समय पर अध्ययन किये गए हैं । प्रमुख देवताओं के अतिरिक्त गौण देवताओं की ओर भी कुछ लोगों का ध्यान गया है । शिव परिवार के गणेश एवं कात्तिक्रिय के विषय में विशेष रूप से अध्ययन किये गए हैं किन्तु ये अध्ययन मुख्य रूप से साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के संकलन तक प्रायः सीमित है । कात्तिक्रिय की उपासना के विकास में क्रियाशील सम्भ्रान्त एवं लघु परम्पराओं का निरूपण नहीं किया गया है । सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के विषय में भी सम्यक् ध्यान नहीं दिया गया है । कात्तिक्रिय का तादात्म्य स्कन्द, विशाख आदि के साथ कब और कैसे स्थापित हुआ, इस प्रश्न की समीक्षा इस शोध प्रबन्ध में करने का लक्ष्य है । इसी प्रकार इस प्रश्न की भी मीमांसा की गयी है कि एक स्वतन्त्र देवता के रूप में पूजित कात्तिक्रिय क्यों और कब शिव के पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए ।

प्रस्तावित शोध प्रबन्ध का लक्ष्य 'प्राचीन भारतीय साहित्य और कला में कात्तिक्रिय' § प्रारम्भ से 1200 ईसवी तक § विषय पर एक ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत करना है जिसका निम्नांकित अध्यायगत शीर्षकों के अन्तर्गत एक गवेषणापूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है ।

शोध प्रबन्ध का प्रथम अध्याय परिचयात्मक है । इस अध्याय में कात्तिक्रिय के विषय में अभी तक जो अनुसंधान कार्य हुए हैं, उनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है । अध्ययन सम्बन्धी सान्ग्री का भी निरूपण इसी अध्याय में किया गया है ।

आर० जी० भण्डारकर महोदय ने वैष्णव, शैव धर्मों के साथ-साथ अन्य लघु धार्मिक सम्प्रदायों का विवेचन करते हुए स्कन्द या कात्तिक्रिय के विषय में

संक्षिप्त में परिचयात्मक विवेचन किया है। पी० के० अग्रवाल ने 'स्कन्द कात्तिक्रिय ए स्टडी इन द ओरिजिन एण्ड डेवलपमेन्ट' में गुप्तकाल तक कात्तिक्रिय सम्बन्धी साक्ष्यों का अध्ययन किया है। आर० नवरत्नम् ने साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर 'कात्तिक्रिय द डिवाइन चाइल्ड' नामक ग्रन्थ लिखा है। ए० के० चर्जी ने 'द कल्ट ऑफ स्कन्द-कात्तिक्रिय इन एन्शयन्ट इण्डिया' नामक ग्रन्थ में इस संदर्भ में उपलब्ध साक्ष्यों का संक्षिप्त संकलन किया है। किन्तु इन विद्वानों ने साक्ष्यों के विश्लेषण का प्रयास नहीं किया है। कात्तिक्रिय की उपासना की पृष्ठभूमि के रूप में सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। इस प्रकार कात्तिक्रिय के विषय में हमारे ज्ञान की रिक्तता की पूर्ति हेतु विस्तृत समीक्षात्मक अध्ययन की आवश्यकता है।

कात्तिक्रिय के अध्ययन की सामग्री दो तरह की है - साहित्यिक एवं पुरातात्विक। वैदिक साहित्य-विशेषकर उत्तर वैदिक संहिताओं, आरण्यक, उपनिषद्, सूत्र साहित्य का उपयोग इसमें किया गया है। रामायण तथा महाभारत के साक्ष्यों की समीक्षा की गई है। पौराणिक साहित्य इस सम्बन्ध में अत्यन्त उपयोगी है। लौकिक संस्कृत साहित्य से सम्बन्धित महाकाव्य, नाटक व गद्य काव्यों में छिट-पुट रूप से भी जो बिखरे हुए सन्दर्भ मिलते हैं, वे भी इस अध्ययन में उपयोगी हैं। दक्षिण भारत में भी मुरुगन एवं सुब्रह्मण्य के रूप में कात्तिक्रिय की उपासना होती थी। उत्तर एवं दक्षिण भारत की उपासना पद्धति में क्या अन्तर था और उसका कारण क्या था इसका भी अध्ययन किया गया है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेखिक सामग्री के अतिरिक्त सिक्कों, मुहरों और मूर्तियों के रूप में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक स्रोत से ज्ञात प्रमाण साहित्यिक साक्ष्यों से कहाँ तक मेल खाते हैं और कहाँ तक उनमें अन्तर है, इसके विश्लेषण का लक्ष्य है।

द्वितीय अध्याय में कात्तिकिय से सम्बन्धित मिलने वाले वैदिक कालीन ॥ पूर्व एवं उत्तर वैदिक कालीन ॥ साक्ष्यों के संकलन एवं सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में विश्लेषण का प्रयास किया गया है। ऋग्वेद में कात्तिकिय का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर भी कुछ ऐसी श्रुताएँ हैं जो कुछ इस तरह की अवधारणा पर प्रकाश डालती हैं, जिसे कालान्तर में इस देवता का विकास एवं स्वरूप संगठित हुआ। ऋग्वेद में कात्तिकिय के लिए 'स्कन्द' शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मण ग्रन्थ विशेषकर शतपथ ब्राह्मण में कात्तिकिय की उपासना के सम्बन्ध में कुछ उपयोगी सन्दर्भ हैं। इस देवता का उल्लेख उपनिषद साहित्य एवं सूत्र साहित्य में अनेक बार हुआ है। मैत्रायणी संहिता एवं तैत्तिरीय आश्वक जैसे ग्रन्थों में कात्तिकिय के लोकप्रिय नाम गायत्री मंत्रों में आये हैं। इन ग्रन्थों से स्पष्ट संकेतित होता है कि उत्तर वैदिक काल में भारतीयों के धार्मिक दृष्टिकोण में बृहद् परिवर्तन हो रहा था। वैदिक देवताओं के स्थान पर लौकिक देवताओं को महत्त्व मिलने लगा। अथर्ववेद के परिशिष्ट स्कन्दयज्ञ, जिसे धूर्त्तकल्प भी कहते हैं, कात्तिकिय के अध्ययन के लिए विशेष उपयोगी है। जैसा कि स्वयं इस देवता का अनुयायी लगता है जिसके लिए 'स्कन्द' मात्र चालाकी एवं धूर्तता का देवता नहीं वरन् ये दयालु भी हैं। सूत्र साहित्य में कात्तिकिय ब्राह्मण पन्थ के प्रमुख देवता के रूप में उभरते हैं।

तीसरे अध्याय में, महाकाव्यों ॥ रामायण और महाभारत ॥ एवं पुराणों में कात्तिकिय विषयक उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण किया गया है। यह भी देखने का प्रयास किया गया है कि वैदिक साहित्य एवं महाकाव्यों तथा पुराणों में कात्तिकिय सम्बन्धी अवधारणाओं में कोई अन्तर दिखाई पड़ता है या नहीं। इस काल में कात्तिकिय एक लोकप्रिय देवता हैं और बहुसंख्यक श्लोकों की रचना इनके सम्बन्ध में हुई है। रामायण के बालकाण्ड

में, कम से कम दो अध्यायों में इस देवता के जन्म के विषय में विशेष रूप से उल्लेख मिलता है जबकि महाभारत के कम से कम पन्द्रह अध्यायों में इस देवता के जन्म एवं कार्यों से सम्बन्धित विस्तृत कथाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त महाकाव्यों में अनेक रोचक सन्दर्भ एवं विवेचन हैं। कम से कम एक पुराण { स्कन्द पुराण } इस देवता के सम्बन्ध में है। दूसरे पुराणों एवं उपपुराणों में भी कात्तिकिय विषयक प्रचुर सामग्री है। पौराणिक साहित्य में स्कन्द और विशाख के सम्बन्ध में जो कहानियाँ मिलती हैं उनमें एक के अनुसार स्कन्द पर इन्द्र ने ब्रह्म से प्रहार किया था जिसके परिणाम स्वरूप विशाख की उत्पत्ति हुई। इस कहानी से यह ध्वनित होता है कि स्कन्द सम्भवतः आर्येतर देवता थे जो किसी समय इन्द्र के प्रतिद्वन्द्वी देव के रूप में लोक में प्रचलित हुए। इसी प्रकार के अन्य सन्दर्भों का भी सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से स्पष्टीकरण और मूल्यांकन किया गया है।

चौथे अध्याय में लौकिक संस्कृत साहित्य में कात्तिकिय से सम्बन्धित साक्ष्यों का अनुशीलन किया गया है। जैन ग्रन्थ आचारंगसूत्र में इस देवता के सम्बन्ध में त्योहार मनाये जाने का उल्लेख मिलता है, जबकि संघ नियमों में उत्सव आदि का आयोजन वर्जित था। बौद्ध ग्रन्थ ललित-विस्तर में यह उल्लेखित है कि स्कन्द { कात्तिकिय } की प्रतिमा बाल राजकुमार सिद्धार्थ को दर्शायी गई थी। दूसरी शताब्दी ई० पू० में पतंजलि ने अपने महाभाष्य में स्कन्द और विशाख का उल्लेख दो अलग-अलग देवताओं के रूप में किया है जो उनके अनुसार मौर्यकाल में विशेष लोकप्रिय थे। इसका कुछ संकेत चौथी-तृतीय शताब्दी ई० पू० की रचना कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है, जहाँ पर नगर के अन्दर निर्मित देवालयों में अन्य देवताओं के साथ-साथ अपराजित या अप्रतिहत के नाम से कात्तिकिय की उपासना का संकेत मिलता है। वराहमिहिर की बृहत्संहिता

में इस देवता की मूर्ति निर्माण के सम्बन्ध में प्रतिमा-शास्त्रीय सूचनाएँ मिलती हैं। अमरसिंह ने अमरकोश में इसके नाम गिनाये हैं। शूद्रक ने मृच्छकटिक में इस देवता का उल्लेख चोर, उग और हत्यारे के रूप में किया है। जबकि महाकवि कालिदास ने अपने उत्कृष्ट ग्रन्थ 'कुमारसंभव' में इसे 'व्युद्ध देवता के रूप में' अमर कर दिया है। सोमदेव के कथासरित्सागर एवं कल्हण की राजतरंगिणी आदि नौकिक संस्कृत ग्रन्थों में भी इस देवता के सम्बन्ध में रोचक एवं विस्तृत सामग्री प्राप्त होती है।

पाँचवें अध्याय में, दक्षिण भारतीय साहित्य में वर्णित सामग्री का संकलन एवं समीक्षा की गई है। यह भी देखने का प्रयास किया गया है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कार्तिकेय की उपासना में कोई समानता या अन्तर है या नहीं। दक्षिण भारत में कार्तिकेय मुरुगन और सुब्रह्मण्य के नाम से लोकप्रिय हुए। दूसरे हिन्दू देवताओं की अपेक्षा दक्षिण में सम्भवतः इनके सर्वाधिक अनुयायी हैं। तौलकप्पियम, तिरुमुरुगरूप्पदाई, कण्डपुराणम् प्रभृति ग्रन्थों, आगम ग्रन्थों - जैसे - कुमार तन्त्र, परिपादल, शिल्पादिकादम्, जीवकचिन्तामणि आदि दक्षिण भारत के कुछ ग्रन्थ हैं जिनमें कार्तिकेय के प्रचुर सन्दर्भ हैं। इस तरह जिन ग्रन्थों का आंग्ल-अनुवाद उपलब्ध हो सकता था, से भी दक्षिण भारत में इसकी पूजा की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक एकता एक बार पुनः छिन्न-भिन्न हो गई। देश विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के अधिकार में बंटा गया। सत्ता संघर्ष के लिए परस्पर होड़ दिखलाई पड़ती है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में शैव और वैष्णव धर्म विशेष रूप से उत्तर एवं दक्षिण भारत में लोकप्रिय हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्तिकेय को शिव-परिवार के सदस्य के रूप में स्मरण किया

गया लेकिन उनका स्वतन्त्र अस्तित्व उत्तर भारत में धीरे-धीरे समाप्त होता गया । उनके व्यक्तित्व का कुछ पक्ष स्वयं शिव में समाहित हो गया और कुछ शिव के अन्य गण भैरव में मिल गया ।

छठा अध्याय पुरातात्विक साक्ष्यों से सम्बन्धित है । इसके अन्तर्गत अभिलेखीय साक्ष्यों और मुद्राओं एवं मुहरों में बिफरी कात्तिकिय विषयक सामग्री का संकलन तथा मीमांसा की गई है । इसी सन्दर्भ में विभिन्न क्षेत्रों से मिलने वाली कात्तिकिय सम्बन्धी मूर्तियों का अध्ययन किया गया है और यह समझने का प्रयास किया गया है कि कात्तिकिय सम्बन्धी अवधारणाएँ बदलती रही या एक जैसी ही रही । इस सन्दर्भ में पुरातात्विक साक्ष्यों के आलेख में विश्लेषण का प्रयास किया गया है ।

अभिलेख कात्तिकिय की पूजा के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं । इनमें बहुत से न केवल धार्मिक पद्धति की विशेषताओं, जिससे विषय गहन रूप से सम्बन्धित है, की सूचना देते हैं, वरन् मन्दिरों के निर्माण तथा इस देवता की मूर्ति-रचना के विषय में भी प्रचुर जानकारी देते हैं । अभिलेखों से कात्तिकिय की मूर्ति के विशेष स्वरूपों के सम्बन्ध में सामान्य विवरण भी मिलता है । इस प्रकार उत्तर एवं दक्षिण भारत के अनेकानेक अभिलेख प्राचीन भारत की कात्तिकिय की पूजा के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश डालते हैं ।

देश के विभिन्न भागों से प्राप्त कात्तिकिय की अनेक मूर्तियाँ इस देवता के अध्ययन की महत्वपूर्ण सामग्री है । प्राचीन काल से ही कला और धर्म में गहन सम्बद्धता पायी जाती रही है । मूर्तियाँ इस देवता के प्रत्यक्ष स्वरूप का प्रति-निधित्व करती हैं जिसकी पूजा प्राचीन भारत के विस्तृत क्षेत्र में होती थी । इस देवता की पूजा के उत्थान एवं विकास तथा इससे सम्बन्धित पौराणिक आख्यानो के सतत विकास का निरूपण पूजा स्थलों की मूर्तियों में मिलता है ।

ईसवी सन् की प्रारम्भिक शताब्दियों में जहाँ एक ओर कार्तिकेय की पूजा के निमित्त मन्दिर और मूर्तियों का निर्माण हुआ वहीं दूसरी ओर स्वतन्त्र देवनागों के रूप में पूजित कुमार, स्कन्द, विशाख, महासेन तथा कार्तिकेय इन सब के बीच समन्वय और एकरूपता स्थापित करने की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है। कार्तिकेय के विषय में जानकारी का विशेष स्रोत मुद्राएँ एवं मुहरें हैं। उज्जयिनी एवं अयोध्या से कार्तिकेय देवता के सिक्के मिले हैं। इसी तरह भीटा, राजघाट से प्राप्त मुहरों पर इस देवता का नाम और चिन्ह मयूर की आकृति प्राप्त होता है। योधियों के सिक्कों पर स्कन्द-कार्तिकेय की मूर्तियों का अंकन मिलता है। कुषाण शासक हुविष्क के सिक्के में भी कुमार, स्कन्द और विशाख ये तीनों नाम मिलते हैं और स्कन्द तथा विशाख की आकृतियाँ बनी हुई मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शक-क्षत्रपों पर सफलता प्राप्त करने के उपरान्त में हुविष्क ने सिक्के जारी किये होंगे। गुप्त नरेश कुमारगुप्त I ने इस देवता को अपने सिक्कों में स्थान देकर कार्तिकेय के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। कुमारगुप्त प्रथम के बाद के कतिपय शासकों के सिक्कों में इस देवता का अंकन दिखाई पड़ता है। इस काल में युद्ध और सैनिक संघर्ष होते रहते थे। ऐसी स्थिति में कार्तिकेय की लोकप्रियता विशेष रूप से बढ़ी।

पुरातात्विक साक्ष्य साहित्यिक साक्ष्यों की पुष्टि करने के साथ-साथ सर्वथा नवीन तथ्य भी प्रस्तुत करते हैं।

सातवें एवं अन्तिम अध्याय में शोध के निष्कर्षों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है।

सन्दर्भ - सक्ति

१- अथर्ववेद १२.१.४५

द्वितीय - अध्याय
=====

वैदिक साहित्य और सूत्र साहित्य में कार्तिकेय

साहित्यिक साक्ष्यों में वैदिक वाङ्मय का अद्वितीय स्थान है । वैदिक साहित्य कात्तिक्रिय के प्रसंगों से अज्ञात नहीं है । किसी न किसी रूप में कात्तिक्रिय का उल्लेख वैदिक एवं सूत्र साहित्य में हुआ है । ऋग्वेद की विभिन्न श्रुवाओं के अनुसार इन्द्र ¹ और अग्नि ² निःसन्देह सबसे प्रतिष्ठित देवता हैं । यद्यपि कात्तिक्रिय का उल्लेख ऋग्वेद साहित्य में नहीं मिलता है तथापि ऋग्वेद में कुछ अर्थपूर्ण शब्द मिलते हैं जो कुछ अन्तराल के पश्चात् विकसित होकर इस देवता तथा इससे जुड़े धार्मिक विश्वास के रूप में बदल गए । ऋग्वेद में 'कुमार' शब्द का उल्लेख सत्तरह बार हुआ है ³ किन्तु इस शब्द का उचित उपयोग सरल अर्थों में अवरोही क्रम में संतान, पुत्र या एक नवयुवक के रूप में किया गया है । जब इस शब्द का प्रयोग 'अग्नि' के साथ किया गया है तो यह कुछ विशेष महत्वपूर्ण हो गया । इस प्रसंग में यहाँ पर ऋग्वेद की श्रुवाओं का विशेष सन्दर्भ लिया जा सकता है जिनमें 'कुमार' शब्द दो बार आया है । ⁴ वैसे यह जानना कि यह शब्द अपने नाम का उचित अर्थ बता रहा है कि नहीं, सरल नहीं है । किन्तु उस प्रसंग जिसमें वह प्रयोग किया गया है, पर विचार करने पर यह अग्नि के लिए प्रतीत होता है । श्रुवा 'कुमार' के वर्णन से शुरू होती है जिनकी प्रार्थना अग्नि के नाम से सातवें मन्त्र में की गई है । ऋग्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण इस मन्त्र की टीका करते हुए कहते हैं कि क्योंकि 'सर्वानिकर्मणि' में यह सूक्त 'अग्नि' को समर्पित है, अग्नि को बाद में 'कुमार' कहा गया है । ⁵ "कुमार का इस तरह से वर्णन किया गया है "अपनी माँ के द्वारा गुप्त रूप से गुहा में पोषण किया गया जो उसे उसके पिता को नहीं दिखाती है । बाहु गुहा के ऊपर जेटा हुआ १, कुमार लोगों के द्वारा देखा जाता है । " यह वर्णन पहले के रूप में आगे भी करता रहता है : "जो गर्भ के भ्रूण की तरह

कई शरद ऋतुओं में बढ़ता है और जिसके सोने के दाँत हो तथा चमकीला दाँत हो, उनको अपने हथियार फेंकते हुए एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर विवरण करते हुए दिखाया गया है, - इत्यादि ।"

ऋग्वेद के दसवें मंडल में भी 'कुमार' को अग्नि से संयुक्त किया गया है । उपमेय रूप से अग्नि की तुलना 'कुमार' से की गई है तथा दोनों ही माँ के गूठ ॥गृह्यम्॥ मन ॥चित्त॥ से जुड़ना चाहते हैं । अग्नि के लिए कुमार शब्द का प्रयोग और कुमार तथा अग्नि शब्द का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग से, पौराणिक कथा के लिए कुछ आधार प्राप्त होता है, जिसके अनुसार परवर्तीकाल में कार्तिकेय ॥ स्कन्द या कुमार ॥ को अग्नि का पुत्र कहा गया । इससे सम्भवतः यह भी इंगित होता है कि कुमार की अग्नि के रूप में परिकल्पना पूर्व वैदिक काल में किसी न किसी रूप में विद्यमान थी । कुमार का अग्नि से संयुक्त किया जाना, कुमार की प्रचण्डता ॥अग्नि की तरह॥ का द्योतक है ।

कुमार अग्नि के रूप में ही नहीं बल्कि एक स्वतन्त्र देवता के रूप में, ऋग्वेद की एक ऋचाओं में दिखाई देते हैं ।⁶ यहाँ पर, एक स्वतन्त्र देवता के रूप में यम से वे जुड़े पाये जाते हैं जो कि मृत्यु का ॥दैवीय॥ स्वामी है, जो कभी-कभी स्वयं अग्नि या उसकी अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था के साथ पहचाने जाते हैं ।⁷ तैत्तिरीय ब्राह्मण⁸ के अनुसार, जैसा कि पी० के० अग्रवाल⁹ महोदय ने निर्दिष्ट किया है, यह ऋचा नक्किेतोपाख्यान को मुख्य आधार बनाता है जो कि कठोपनिषद का विषय है । उपनिषद में वजिश्रवा¹⁰ का पुत्र नक्किेता कुमार¹¹ कहलाता है और इस प्रसंग में अग्नि के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध ध्यातव्य है ।

इस प्रकार का विवेचन 'कुमार' के देवीय व्यक्तित्व को निर्दिष्ट करता है जो कि शुरु से अन्धकार की स्थिति में है, जैसा कि हम 'गुहा'¹² शब्द जो कि सामान्यतः मन्त्रों¹³ में प्रयोग किया जाता है, पाते हैं।

अग्नि की विशेषताएँ, जैसा कि ऋग्वेद में पाया जाता है और कार्तिकेय §स्कन्द§, जो परवर्तीकाल में पौराणिक कथाओं में वर्णित हुआ, की तुलना करना उचित होगा। पी० के. अग्रवाल¹⁴ के अनुसार, ऋग्वेद में अग्नि की अनेक माताएँ मानी गई हैं : दो¹⁵ दस¹⁶ और कई अनिशिक्त गंध्याओं¹⁷ में। यदि वे अपनी सात बहनों की तरह संख्या में सात होती¹⁸ और जैसा कि यजुर्वेद¹⁹ में परम्परा के आधार पर अनुमान किया जा सकता है, जिसके अनुसार अग्नि के लिए सात गर्भ स्थान हैं, इनका स्कन्द की सात माताओं से साम्यता है, जैसे कृत्तिकाएँ या ऋषि पत्नियाँ जिसमें से एक बाद में लुप्त थीं। यदि कृत्तिका या कार्तिकेय की पौराणिक कथा उसी पर निर्भर हो या यदि उः §मुख§ चेहरों वाले देवता जिनका अलग-अलग उद्गम हो, तब एक माँ स्कन्द के उद्गम से तटस्थ हो चुकी थी, जहाँ केवल उः सिर उत्पन्न करना था। यद्यपि यह ऋग्वेद²⁰ में अग्नि के सात मुख में असमानता का और स्कन्द के उः मुख §महाकाव्य में§ का §प्रमुख§ उत्तम कारण बतलाती है। तब भी, स्कन्द का अपनी सात माताओं से रिश्ते का, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न होने के कारण कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

इसके अतिरिक्त ऋग्वेद²¹ में गुहा शब्द जिसका अर्थ कन्दरा, गुफा, माँद होता है, बहुधा अग्नि के साथ प्रयोग किया गया है और यह शब्द गुह्य §छिपा हुआ§ जैसा कि बाद में कार्तिकेय कथा से जुड़ गया।

ऋग्वेद²² में कुमार §कार्तिकेय§ रुद्र के स्थान के साथ बतलाये गए हैं, जहाँ भविष्यदर्शी §मन्त्रद्रष्टा§ कहते हैं कि वह वैसे ही रुद्र के सामने झुकते हैं, जैसे कुमार अपने पिता के सामने झुकते हैं।

ऋग्वेद के मस्तों की कुछ विशेषताएं समान रूप से महाकाव्य एवं पौराणिक कथाओं के कार्त्तिकेय में पायी जाती है, उदाहरणार्थ - दिखलाई देने में चमक्रीला²³ लाल ॥गुलाबी॥ छवि या रूप वाला²⁴, बछीं जैसे हाथ वाला ।²⁵

अर्वमुथन²⁶ के अनुसार, ऋग्वेद में अपाम-नपात और सोम, कार्त्तिकेय ॥स्कन्द॥ के विकास में सहायता करते हुए ॥अपना - अपना अंश देते हुए॥ प्रतीत होते हैं : "स्कन्द भूण में स्वर्णिम कुण में विकसित हुआ और उसे कृतिकाओं द्वारा स्तनपान कराया गया²⁷ ।

अपाम - नपात जल की सन्तान हैं²⁸ । उन्होंने स्वयं अपने को भूण की तरह जल में पैदा किया जिसमें वह नवजात शिशु थे । उन्हें तीन माताओं द्वारा स्तनपान कराया जाता है । वे जल में चमकते हैं । वे नौजवान और सुन्दर हैं²⁹ । सोम जल का भूण है³⁰ । वे नवजात शिशु हैं । मां के समान सात बहनों द्वारा पोषित हुए³¹ वे जल में युवा ॥जवान॥ हुए³² । वे पानी के गन्धर्व हैं³³ ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि एक तरफ कार्त्तिकेय ॥स्कन्द॥ और दूसरी तरफ अपाम - नपात, एवं सोम में कुछ चीजों में समानता है । किन्तु ऋग्वेद तथा महाकाव्यों एवं पुराणों के बीच किसी प्रकार की अटूट श्रृंखला न होने के कारण, कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है ।

स्कन्द के विकास की प्रक्रिया के सम्बन्ध में हार्पिक्स³⁴ ने ठीक ही टिप्पणी की है : स्कन्द एक समष्टि देवता हैं । पहले अग्नि कुमार है, सदैव युवा ॥जवान॥ रहने वाले हैं जिनके साथ पहले स्कन्द विधिवत पहचाने गए । दूसरी तरफ अग्नि का पुत्र होने के कारण स्कन्द तीव्रता ॥ज्वर॥ और दूसरे क्लेशों ॥दुखों॥ के द्वारा पहचाने गए । जो देवता, आग और दुःख का

प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वतः क्लेशों ॥दुःखों॥ के दल ॥सेना॥ से जुड़े हुए हैं, जो शिव के चारों ओर रज बनाये हुए हैं और इसलिए वे "शिव के पुत्र " हुए ।

महाकाव्य और परवर्ती साहित्य में कात्तिकेय युद्ध के स्वामी ॥देवता॥ माने गए हैं । युद्ध के स्वामी ॥देवता॥ का यह विचार केवल भारत के लिए विशिष्ट नहीं है । ग्रीक पौराणिक कथा एरीस भी युद्ध के स्वामी ॥देवता॥ माने गए । रोमन पौराणिक कथा में युद्ध के स्वामी मार्स माने गए । पूर्व वैदिक कालीन साहित्य में इन्द्र और अग्नि सेना के अग्रिम भाग के नेता की भूमिका अदा करते हुए पाए जाते हैं । ऋग्वेद में इन्द्र को कई बार 'पुरन्दर' ॥पुरों को नष्ट करने वाले॥ कहा गया है और उनके पराक्रम को स्पष्टतः वर्णित किया गया है ³⁵ । वह वज्र ³⁶ का उपयोग करने वाले बतलाये गए हैं । इसी हथियार से उन्हें, वृत्र ॥सूखे का राक्षस, जो बादल में जल को रख लेता है जिसके रखने से सूखा पड़ता है॥³⁷ को मारते हुए बताया गया है इसलिए इन्द्र को 'वृत्रहन्' ॥वृत्र को मारने वाला ³⁸॥ की भी उपाधि दी गई । इसी प्रकार अग्नि भी ऋग्वेद और उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में, सेना के सेनापति ॥प्रमुख॥ के रूप में दिखलाई पड़ते हैं । उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी ³⁹ जिसमें उन्हें सेना का नेतृत्व करते हुए निर्दिष्ट किया गया है ⁴⁰ । उन्हें सूखी झाड़ियों की तरह अपने शत्रुओं को नष्ट करते हुए वर्णित किया गया है ⁴¹ । वह छद्मी ॥कपटी॥ को उसी तरह मारते हैं, जैसे पेड़ विद्युत आघात से नष्ट हो जाता है ⁴² । ऋग्वेद ⁴³ के अनुसार, जब अग्नि मनुष्य को बचाते हैं और शक्ति देते हैं वह युद्ध में भरपूर भोजन प्राप्त ॥जीतता॥ करता है तथा कभी पराजित नहीं होता है । वह 'सहस्रजित' ⁴⁴ ॥हजारों पर विजय प्राप्त करने वाला॥ है तथा दस्युओं एवं पापियों ॥दोनों संभवतः

आर्येतर को पराजित करने वाला कहे जाते हैं। 'पुरन्दर' की उपाधि जो बारम्बार इन्द्र के लिए प्रयोग की गई है, अग्नि देवता के लिए भी एक से अधिक बार प्रयोग की गयी है। उनकी 'वृत्रहन' की भी उपाधि मिलती है, इसलिए ऋग्वेद में युद्ध से अग्नि का सम्बन्ध बार-बार दिखाया गया है।⁴⁵ मैक्लानेल के अनुसार युद्ध जैसा गुण अग्नि में इन्द्र से संबंधित होने के कारण है जो कि ॥इन्द्र॥ ऋग्वेद के युद्ध देवता हैं। वस्तुतः अग्नि देवता का युद्ध के देवता जैसा गुण, विशेषतः विद्युत्घात के रूप में, उनके लिए अनुपयुक्त नहीं है।⁴⁶

अथर्ववेद में भी कई स्थानों पर अग्नि का युद्ध से सम्बन्ध स्थापित किया गया है।⁴⁷ वे वस्तुतः कभी अकेले तो कभी दूसरे देवताओं के साथ मुख्य का कार्य करते हैं। युद्ध में सफलता के लिए उनकी स्तुति की जाती है,⁴⁸ और उन्हें शत्रु को पराजित करते हुए दिखाया गया है।⁴⁹ अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि महाकाव्यों एवं अन्य ग्रन्थों में कार्तिकेय को अग्नि के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है, उन्हें युद्ध देवता की उपाधि मिलनी ही चाहिए। यहाँ तक कि स्वयं अथर्ववेद में कुमार को 'अग्निभूः' ⁵⁰ कहा गया है।

कार्तिकेय ॥स्कन्द॥ को विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता से भी सम्बन्धित किया गया है। इस देवता की विशेषताओं की तुलना ऋग्वेद में वर्णित अग्नि की विशेषताओं से की जा सकती है, जहाँ पर अग्नि को 'विश्वविद्' ॥सब कुछ जानने वाला॥, विश्ववेद ॥सभी ज्ञान को प्राप्त किया हुआ॥, कवि ॥जानी॥, कविरत्न ॥जानी पुरुष के समान बुद्धि वाला॥, कहा गया है।

अग्नि को भी नेगमेष ॥स्कन्द-कार्तिकेय का एक रूप, जिसका सूत्र साहित्य में बार-बार वर्णन किया गया है॥, के समान दान की स्वीकृति देते हुए कहा जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि कार्तिकेय ॥स्कन्द॥ के कुछ

चारित्रिक गुण §विशेषताएँ§ वेदों में वर्णित अग्नि के गुणों पर आधारित हैं इसीलिए अन्य देवता की अपेक्षा वे ही 'स्कन्द के पूर्वज' ⁵¹ कहलाए ।

अथर्ववेद में कुछ भिन्न प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है । इसके अनुसार कुमार को गन्धर्व के रूप में सजे-सँवरे बालों वाला, सुन्दर छवि वाला एक कुत्ता या एक बन्दर की तरह दिखलाई पड़ने वाला और सतत् नृत्य करने वाला बतलाया गया है । एक शक्तिशाली छवि का उपयोग उनके अनित्यता §अमरता§ के साथ हस्तक्षेप को रोकने की दृष्टि से किया गया है । ⁵²

वैदिक काल के पश्चात् ऐतिहासिक काल में युद्ध के नए देवता इन्द्र और अग्नि की तुलना में अधिक आश्चर्यजनक तथा विस्तृत प्राचीन मन्दिरों में तो दृष्टिगोचर होते हैं वे कार्त्तिकेय हैं जो कुमार, स्कन्द, सुब्रह्मण्य आदि नामों से जाने जाते हैं ।

अग्नि का रूप कुमार के विकास में, शतपथ ब्राह्मण एक सीढ़ी आगे है । सृष्टि के विकास की व्याख्या करते हुए शतपथ ब्राह्मण ⁵³ उल्लेख करता है : आरम्भ में स्वयं प्रजापति अपने को उत्पन्न करने के इच्छुक थे आत्मसंयमित और विभिन्न नैसर्गिक §प्राकृतिक§ घटनाओं जल, पृथ्वी इत्यादि उत्तरोत्तर क्रम में उत्पन्न किया और भूतपति की तरह उसमें बीज डाला । एक वर्ष में कुमार पैदा हुआ, वह नाम के लिए चिल्लाये जिसे वह बुराइयों से दूर रहे । पहला नाम प्रजापति के द्वारा उन्हें 'रूद्र' दिया गया क्योंकि वे रोये या चिल्लाये §रूद्र धातु से रोग उस अवस्था §रूप§ का नाम अग्नि पड़ा क्योंकि रूद्र, अग्नि है § । तब उन्हें अनेक नाम शर्व, पशुपति, उग्र , अशम , भव , महादेव और ईशान दिये गये । ये अग्नि के आऽ नाम हैं; कुमार नवाँ §नवम§ नाम है । उस कुमार ने एक रूप से दूसरे रूप में प्रवेश किया । उसे केवल कुमार

के रूप में कोई नहीं देखता है बल्कि उन्हें अन्य रूपों में देखते हैं । वह उनको उज्ज्वल §चित्र§ नाम से बुलाते हुए कहते हैं, "उसकी कला उज्ज्वल है । " इसलिए शतपथ ब्राह्मण में कुमार को अग्नि या रुद्र का नवाँ रूप, जो सब जगह व्याप्त है और जो स्वयं हर रूप में पाया जाता है, बिना किसी रूप के कुमार है, अन्तर्यामी का पुत्र है । ऋग्वेद में यह नाम 'यम के रथ'⁵⁴ के साथ वर्णित है । बिना पहिए का रथ जिसमें एक छण्डा §ध्रुव§ लगा हो, लेकिन जो हर दिशा के सम्मुख हो । सुकुमार सेन के अनुसार कुमार स्कन्द कुमार का मूल रूप था ।⁵⁵

शतपथ ब्राह्मण के एक छण्ड [अनुच्छेद] में कुमार के आठ नाम बतलाये गए हैं जो कि अथर्ववेद में पृथक्-पृथक् देवता के रूप में उल्लिखित है ।⁵⁶ वाजसनेयी संहिता में वे कुछ दूसरे देवताओं की तरह या एक देवता के कई रूपों में वर्णित किये गये हैं ।⁵⁷ जबकि शतपथ में अग्नि देवता विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जैसे पूर्वी नोगों में पूर्व बाहिकाल में भव; दूसरे क्षेत्रों में पशुपति, रुद्र आदि नाम से प्रसिद्ध थे ।

शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति ने कुमार को 'चित्र' उपाधि से विभूषित किया । यह उपाधि प्रथम बार ऋग्वेद में प्राप्त होती है जहाँ अग्नि को आश्चर्यजनक शिशु 'चित्र शिशु' कहा गया है ।⁵⁸ अनुमानतः अग्नि से सम्बन्धित ऋग्वेद में 'अदभुत' शब्द के ही कुछ हद तक समान अर्थ में शतपथ ब्राह्मण में इस शब्द का प्रयोग किया गया है ।⁵⁹ महाभारत में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कथा है जिसमें कहा गया है;⁶⁰ स्कन्द §जो अदभुत है§ अग्नि का पुत्र है । यहाँ यह समझा जा सकता है कि किस प्रकार से अग्नि को कतिपय पूर्ववर्ती उपाधियाँ परवर्ती कालीन कार्तिकेय §स्कन्द§ में स्थानान्तरित हो गई होगी । शतपथ

ब्राह्मण ⁶¹ में कहा गया है कि प्रजापति ने कुमार अग्नि को एक बकरी यज्ञ करने के लिए दिया । ब्राह्मण ग्रन्थों में वह बकरा या बकरी, अग्नि की पूजा सम्बन्धी कार्यों में समर्पित माना गया है । ⁶² महाकाव्यों में बकरा { बकरी } स्कन्द से, इतना अधिक करीबी है कि वह नैगमेष की तरह बकरे के सिर वाला माना जाने लगा ।

शतपथ ब्राह्मण में यह स्पष्ट होता है कि तीन देवताओं अग्नि , कुमार और रुद्र को अन्य नौक देवताओं के साथ संयोगात्मक प्रक्रिया में चगे थे, इस प्रकार संयुक्त हुए कि वे विशेष परिस्थितियों में पहचाने जाने चगे । शतपथ ब्राह्मण में तीन देवताओं की घनिष्ठता से तीन देवताओं के शासन का वर्णन मिलता है । इसमें कुमार को शिव-पुत्र बतलाया गया है । यहाँ यह भी बतलाना उचित होगा कि वैदिक काल में अग्नि और दूसरे देवता, जैसे इन्द्र, वरुण आदि को सर्वप्रमुख स्थान प्राप्त था । यद्यपि परवर्ती काल में भी इनकी महत्ता चकती रही किन्तु पहने की अपेक्षा इनकी उसमें कुछ कमी आ गई । अब वे ब्राह्मण के विभिन्न स्थानों के { दिक्पालक } संरक्षक के अधीन हो गए । कार्तिकेय { कुमार } नेशिव , विष्णु आदि देवताओं के साथ केवल शक्ति और कीर्ति को ही नहीं प्राप्त किया वरन् अन्य देवताओं के मध्य अत्यन्त उच्च स्थान को प्राप्त किया ।

महाकाव्यों एवं पौराणिक ग्रन्थों में कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति के रूप में दिखाई पड़ते हैं । ऋग्वेद ⁶³ में अग्नि का भी कुछ सम्बन्ध सेना से था । काण्व संहिता में अग्नि देवताओं के 'सेनानी' के रूप में वर्णित है; "यह अग्नि देवताओं की सेना के प्रमुख है ।" ⁶⁴ यह कथन मैत्रायणी संहिता ⁶⁵ से पुनः प्रमाणित होता है । शतपथ ब्राह्मण में भी

अग्नि ऽअग्नि देवताऽ को सेना ऽआनेकवताऽ लिये हुए दिखलाया गया है । राजसूय यज्ञ के रत्नहवि धार्मिक रीति में जहाँ मुख्य अधिपति के यहाँ यज्ञ होता है, रत्नियों में से एक मीठी रोटि आठ टुकड़े में भिँटी के बर्तन में बुने गए राजा को अग्नि के लिए कढ़ाना पड़ता था ।⁶⁶ ये सभी सन्दर्भ यह स्पष्ट करते हैं कि अग्नि का यह रूप भी जो पराक्रमी पुरुषों से जुड़ा था⁶⁷ कार्त्तिकेय से जुड़ गया जो अग्नि का पुत्र हो गया ।

केवल अग्नि के साथ ही नहीं, बल्कि रुद्र के साथ भी सेना थी । वाजसनेयी संहिता के शतरुद्रीय में सेना के नायक की उपासना सोने की भुजा में की गयी है ।⁶⁸ यह कथन शतपथ ब्राह्मण से और अधिक स्पष्ट हो जाता है । इसमें कहा गया है कि रुद्र-अग्नि वास्तव में सोने की भुजावाले नेता और धर्मों के देवता हैं ।⁶⁹ अथर्ववेद में रुद्र के साथ और से चिल्लाने वाले समुदाय लम्बे बालों वाले सैनिकों, जंगली जानों वाली गोर से चीखने वाली औरतों का वर्णन किया गया है ।⁷⁰ यह स्पष्टतः रुद्र के समान स्वभाव वाले अनुचरों के विषय में है । इसलिए 'सेना' के सम्बन्ध में पौराणिक कथा भी कार्त्तिकेय से सम्बन्धित मिलती है ।

उत्तर वैदिक काल में कार्त्तिकेय के व्यक्तित्व में बच्चों के सम्बन्ध में दुष्टता और परोपकार का विशिष्ट संगम है । गृह देवता के रूप में, वह शिशु-रक्षक और शिशु भक्षक ऽनष्ट करने वालाऽ दोनों है । ऋग्वेद में अग्नि को अपने विश्वसनीय भक्तों को सन्तान दान करते हुए⁷¹ ऽसन्तान की कामना पूरी करने हुएऽ बतलाया गया है क्योंकि गर्भधारण करते हुए योग्य महिलाओं के गर्भशय की रक्षा करने वाले⁷² कहे जाते हैं । राक्षसों भूत पिशाचों⁷³ निशेषतः उन बुरी आत्माओं से जो औरतों पर⁷⁴ गर्भस्थ

शिशु तथा उनके उत्पन्न होने पर ⁷⁵ उन पर हमला करते हैं, से रक्षा के लिए उनकी स्तुति की जाती है। वे जातवेद ⁷⁶ कहते हैं जो पैदा हो जाते हैं उनकी सभी जानकारियाँ रखते हैं क्योंकि वे मानव के सभी पीढ़ियों के बारे में जानते हैं। ⁷⁷ इसके विपरीत रुद्र को भयानक कई रूपों तरीकों से अपने क्रोध को प्रदर्शित करते हुए ⁷⁸ मनुष्यों को मारते हुए और सम्पत्ति को नष्ट करने हुए ⁷⁹ दिखाया गया है। इसलिए उनकी स्तुति ब्रह्मों को रोग में क्षति न पहुँचाने ⁸⁰ और उन्हें किसी प्रकार की चोट न पहुँचाने के लिए ⁸¹ की जाती है। अग्नि और रुद्र के स्वभाव का समिश्रण होने के कारण कार्तिकेय में विपरीत लक्षण पाए जाते हैं।

अग्नि और रुद्र के ऋग्वैदिक काल के विभिन्न नक्षत्रों को कुमार के विभिन्न नामों के लिए प्रयोग किया जाता है जो उत्तर वैदिक काल में कार्तिकेय के चरित्र को दर्शाता है। महाकाव्य काल के समय लगभग चौथी शती ई० पू० तक, कार्तिकेय को स्कन्द के नाम से जाना जाने लगा था।

छान्दोग्य उपनिषद् में, जो पूर्व-बौद्ध काल का है, स्कन्द शब्द आया है ⁸²। यहाँ 'स्कन्द' वैदिक ऋषि सनत्कुमार का दूसरा नाम है। उन्होंने नारद को अज्ञानता से झुकारा तथा ज्ञान मुक्ति प्राप्त करने की शिक्षा दी। नारद जो कि मन की शान्ति खोज रहे थे, सनत्कुमार के पास पहुँचे और शान्ति प्राप्त करने का उपाय पूछा। सनत्कुमार ने उन्हें शिक्षा दी : " वह रास्ता जो ज्ञान या प्रकाश देता है, स्कन्द की ओर इंगित करता है। ⁸³" इस प्रकार सनत्कुमार की पहचान स्कन्द से की गई। ⁸⁴ यह कथन भी प्रभावित करता है "जो उन्हें स्कन्द कहते हैं ,

ये उन्हें स्कन्द कहते हैं।⁸⁵ महाभारत में भी कार्तिकेय की पहचान सनत्कुमार से की गई है जो सबसे पहले पैदा होने वाले ब्रह्मा के पुत्र हैं।⁸⁶ कार्तिकेय 'उपदेशक-देवता', दक्षिण भारत में भी जाने जाते हैं, जहाँ एक प्रकार के कार्तिकेय या सुब्रह्मण्य देविक-सुब्रह्मण्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस रूप में कहा जाता है कि उन्होंने पिता शिव को 'प्रणयः' वैदिक गानः सिखाया था।⁸⁷

मैत्रायणी संहिता, एक बाद की मूल संहिता में पौराणिक देवताओं और उनके 'गायत्री मन्त्रों' की वर्णन की गई है जिससे मूल 'शतरूद्रीय' शर्व ऋषि का प्रबन्ध करने वाला ऋषि की स्तुति के साथ आरम्भ हुआ, ऋषि रुद्र और शिव के नाम से निवेदन करता है। तब 'पुरुष महादेव', 'कुमार - कार्तिकेय' स्कन्द, 'चतुर्मुख-पदमासन' इत्यादि के गायत्री मन्त्रों से आरम्भ होता है। मैत्रायणी संहिता स्कन्द गायत्री में स्कन्द देवता के तीन नामों का उल्लेख मिलता है।⁸⁸

तत् कुमाराय विद्महे कार्तिकेय धिमहि,
तन्नोः स्कन्दः प्रचोदयात् ।

तैत्तिरीय आरण्यक के दसवें प्रविक के प्रथम अनुवाक में, पुरुष - महादेव-रुद्र, पुरुष - महासेन - ऋषि कुमार कार्तिकेय के लिए गायत्री मन्त्रों और अन्य देवताओं, जैसे - दन्ति ऋषि गणेश नन्दी, गङ्गा, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह, आदित्य, दुर्गा और अग्नि, के लिए मन्त्रों के साथ वर्णन है। ऋषि का गायत्री मन्त्र इस प्रकार है।⁸⁹

* तत् पुरुषाय विद्महे महासेनाय धिमहि,
तन्नोः ऋषिः प्रचोदयात् । *

मैत्रायणी संहिता और तैत्तिरीय आरण्यक दोनों की सूचियों की तुलना से यह ज्ञात होता है कि दोनों में बहुत समानता है। इन देवताओं के विचार का मूल रूप उत्तर वैदिक काल के एक मूल ग्रन्थ तैत्तिरीय ब्राह्मण से सम्बन्धित महानारायण उपनिषद् में विकसित होता है।⁹⁰ इन उत्तर वैदिक काल के ग्रन्थों से यह स्पष्ट है कि इस काल में हिन्दुओं के धार्मिक दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन हुआ और पतंजलि के लौकिक देवता ने वैदिक देवता पर श्रेष्ठता प्राप्त कर ली।⁹¹

इस सन्दर्भ में, अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'स्कन्द - यज्ञ की वर्णिका' की गई है जो अथर्ववेद⁹² के 'परिशिष्ट' के अन्तर्गत है। ग्रन्थ को 'धूर्त कल्प' भी नाम दिया गया है। 'स्कन्द-यज्ञ' उस ग्रन्थ को इंगित करता है जिसमें स्कन्द देवता के यज्ञ सम्बन्धी मन्त्रों की विधि का उल्लेख है। धूर्तकल्प का अक्षरशः अर्थ - "धूर्त शास्त्र विधि है, यह स्पष्ट नहीं है, किन्तु पदवी और ग्रन्थ की विषय सूची से शायद ही संभव हो कि 'धूर्त' की उपाधि 'स्कन्द' की कार्त्तिकेय के लिए ही प्रयोग की गई, जो कई बार 'भावान देवो धूर्तः' कहलाए।

'स्कन्द - यज्ञ' स्कन्द की कार्त्तिकेय की उपासना पर प्रकाश डालता है। उपासना का रूप, जैसा ग्रन्थों में वर्णित किया गया है, देवताओं की परम्परागत पूजा की उपासना से वस्तुतः भिन्न नहीं है। जैसा कि भावद्गीता में कहा गया है - भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल एवं जल चढ़ाना, देवता को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त था।⁹³ इसी प्रकार यज्ञ करते हुए, देवता के पैर पर सुगन्धित जल, सुगन्धित फूल और पत्र चढ़ाये जाते थे। उनके पास एक दीपक की दिया भी जलाया जाता था।⁹⁴ इस प्रकार यज्ञ में छः भेद होते थे जिसमें छः श्लोकों का भी वर्णन होता था, एक श्लोक एक प्रसंग के लिए था।

कुमार स्वामी ⁹⁵ ने भी यक्ष की उपासना के साथ इन वीजों $\{\text{वस्तुओं}\}$ की भेंट पर विचार किया है। तब 'हविष्य' जो दूध, दही, मिठाइयों, फलों, ऋत्यों आदि से बनी है, की भेंट उनके विभिन्न नामों से की जाती है और इसलिए उन के विभिन्न नामों का अत्यन्त आदर के साथ उच्चारण होता है। ये सभी भेंट उपासना $\{\text{भक्ति}\}$ ⁹⁶ के कारण चढ़ायी जाती थी। इससे कार्तिकेय $\{\text{'धूर्त'}\}$ की उपासना के स्वदेशी प्रवृत्ति पर शायद ही सन्देह हो। भक्त सदैव विश्वास करता है कि उसकी भेंट स्वीकार कर ली गई है, देवता बहुत प्रसन्न होंगे और भौतिक सुख की इच्छा की पूर्ति होगी तथा शत्रु एवं नर-नारियों के बुरे कर्मों से रक्षा करेंगे।

'धूर्त' के अतिरिक्त, स्कन्द-यज्ञ में स्कन्द के अनेक नाम दिये गए हैं। वे विशाख, पिनाक्सेन, विनाक्सेन, शल्कट, कुमार, लोहितगात्र, षडानन या षडास्य, स्वस्कन्द, निर्मला, भातृस्त्रीकाम, अग्निपुत्र, कार्तिकेय या कृत्तिकापुत्र, ब्रह्मण्य और स्वामी इत्यादि हैं। एक स्थान पर विशाख स्कन्द के भ्राता का नाम है, जहाँ स्कन्द विशाख के साथ पहचाने जाते हैं। कुछ नाम जो स्कन्द को दिये गए हैं जैसे महिपति या पिनाक्सेन, अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते हैं।

स्कन्द - यज्ञ में, स्कन्द को सभी रूपों को $\{\text{सर्वरूप}\}$ धारण करने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। वह सदैव युवास्था $\{\text{युवा-कुमार}\}$ में रहने वाले हैं, जैसे अभी पैदा हुए हों $\{\text{सद्योजात}\}$ । उनके छः मुख, अटठारह आँखें, सुनहरा रंग, लाल शरीर और एक चमक भरा प्रकाश है। ⁹⁷ उनका मयूर $\{\text{मोर}\}$ से सम्बन्ध है ⁹⁸ और वे कभी असफल न होने वाली शक्ति से सुसज्जित हैं तथा सदैव विजय - ध्वज एवं पताका से जुड़े हैं ⁹⁹ स्कन्द माताओं से घिरे हैं। ¹⁰⁰ स्कन्द के इस वर्णन में महाकाव्यों एवं पुराणों

में वर्णित कथाओं का मूल उत्स खोजा जा सकता है जहाँ शिव, अग्नि और कृत्तिकाओं के साथ उनका निकट सम्बन्ध जोड़ा गया है। उनके माता-पिता {कुन} के विषय में जैसा बतल जाता है: कुछ लोग अग्नि का पुत्र, कृत्तिकाओं का पुत्र, इन्द्र का पुत्र कहते हैं; कुछ लोग पशुपति का पुत्र, रुद्र का पुत्र कहते हैं " तो तू है, हे तू, आदर तुझको है ।¹⁰¹

बारम्बार धूर्त उपाधि से विभूषित करने पर भी उन्हें वरदान देने वाले और मंगल करने वाले देवता के रूप में बताया गया है, इसलिए स्कन्द देवता की स्तुति की जाती है : "धन, अन्न, पशुगण और सुखी, वाणी तथा ज्ञान यहाँ न कि दास एवं दासी, सामाजिक स्थिति, आभूषण, सुपारी का पेड़, इत्यादि उनके द्वारा प्राप्त होते हैं। वे जिन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है पवित्र और आदरणीय धूर्त की पूजा करते हैं, उसे धन-दौलत, सन्तान और सम्मान मिलता है ।¹⁰² इस ग्रन्थ को कब पूरा किया गया, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। किन्तु यह मानना उचित ही है कि इसका समय पहले के गृहसूत्रों के पूर्व की रचनाओं से दूर नहीं है। यह अपने प्रसंग और भाषा की दृष्टि से थोड़ा बाद का प्रतीत होता है ।¹⁰³

जो भी हो, 'स्कन्द-यज्ञ' का लेखक निःसन्देह स्कन्द देवता का एक महान् और अनन्य भक्त है जिसके सम्मान में उसने यह कार्य किया। उसके अनुसार स्कन्द केवल चालाकी एवं धूर्तता का ही देवता नहीं था वरन् एक सत्यवादी और परोपकारी देवता भी था।

सूत्र साहित्य के काल में कार्तिकेय मुख्य {प्रधान} देवता के रूप में दिखलाई देते हैं। यह उस नाम से स्पष्ट है जिस नाम को सूत्रकार ने रखा है। मैकडानिल के अनुसार सम्पूर्ण सूत्र-साहित्य की रचना 600 ई० पू० से

200 ई० पू० के बीच की गई थी ।¹⁰⁴ तैत्तिरीयकेशिन गृह्य सूत्र में स्कन्द का वर्णन विष्णु, रुद्र और अन्य देवताओं के साथ किया गया है । जिस समय इसकी रचना की गई स्कन्द उससे कुछ पहले ही लोकप्रिय हो चुके थे ।¹⁰⁵ उनका सम्बन्ध विष्णु और रुद्र के साथ ऽब्राह्मण धर्म के दो अति श्रेष्ठ देवता ऽ पुनः स्थापित किया गया जो अपने भक्तों ऽ अनुयायियों ऽ के हृदय में बसे थे ।

बौधायन धर्मसूत्र में इस देवता के अनेक नाम सनत्कुमार, विशाख, षण्मुख, महासेन और सुब्रह्मण्य उल्लिखित हैं । यह रोक्क तथ्य है कि दक्षिण भारत में 'सुब्रह्मण्य' अत्यन्त लोकप्रिय नाम है । यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि इन सभी देवताओं, जो इस ग्रन्थ में वर्णित हैं, की पूजा गृहस्वामियों द्वारा जल चढ़ाते ऽ तर्पण ऽ समय प्रतिदिन की जाती थी ।

"ओम् सनत्कुमारं तर्पयामिः स्कन्दं तर्पयामि;
इन्द्रं तर्पयामि; षष्ठीं तर्पयामि;
षण्मुखं तर्पयामि; विशाखं तर्पयामि;
जयन्तं तर्पयामि; महासेनं तर्पयामि;
स्कन्दपार्सदम् तर्पयामि ।"

छान्दोग्य उपनिषद्¹⁰⁶ और बौधायन धर्मसूत्र में भी स्पष्ट है कि सनत्कुमार की पहचान स्कन्द से की गयी है । इसके अतिरिक्त, तैत्तिरीय आरण्यक में षण्मुख और महासेन दोनों का उल्लेख किया गया है।¹⁰⁷

इस बात में सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं है कि बौधायन धर्मसूत्र की रचना के समय, स्कन्द एक लोकप्रिय देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे । मैकडॉनैल के अनुसार बौधायन धर्मसूत्र की रचना आपस्तम्ब धर्मसूत्र के पहले ही हो गयी थी । जूलर ने इसे लगभग 400 ई० पू० का माना है।¹⁰⁸ मैकडॉनैल पुनः कहते हैं कि इस रचना की भाषा निश्चयेन सूत्रों से पुरानी है । इस प्रकार इस ग्रन्थ

के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि इस देवता की पूजा 400 ई० पू० के पहले से ही की जाती थी ।

पुनर्वच, श्वेताश्वतर उपनिषद् में कहा गया है कि रुद्र हिरण्यगर्भ है जिसका जन्म या प्रत्यक्षीकरण अपने हृदय में अवश्य दिखना चाहिए ।¹⁰⁹ इसी ग्रन्थ में एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि शुरु में रुद्र ने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया ।¹¹⁰ अतः एक विरोधाभास उत्पन्न होजाता है कि रुद्र स्वयं 'हिरण्यगर्भ' भी हैं और हिरण्यगर्भ के पिताभी हैं । स्कन्दोपाख्यान स्कन्द को हिरण्यगर्भ के रूप में परिचित कराता है और यदि स्कन्द, अग्नि तथा रुद्र के अनुरूप हैं । यदि वे अग्नि और रुद्र के पुत्र हैं, इस विरोधाभास से यही अर्थ लगाया जा सकता है कि अग्नि का वर्णन प्रजापति के रूप में किया गया है जो सभी जीवों में स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाले पिता जो अपने को पुत्र भी मानता है, अन्तर्यामी है ।¹¹¹

इस सन्दर्भ में यह ध्यातव्य है कि ऋग्वेद के एक 'रिक्त' में नैगमेष नाम आया है, जो पुत्र एषणा की पूर्ति करने वाले देवता समझे जाते हैं ।¹¹² विन्दरनिर्त्तम्¹¹³ के अनुसार यह नैगमेष और कोई नहीं बल्कि 'नैगमेय' है जो स्कन्द कार्त्तिकेय का एक रूप है, जो महाकाव्यों एवं पुराणों में वर्णित है । यह नाम गृह्यसूत्रों में भी आता है और वहाँ भी पुत्र की इच्छा पूर्ति करने वाले, देवता के रूप में परिचित कराया गया है ।¹¹⁴

पारस्कर गृह्यसूत्र में इस देवता के प्रतिकारी रूप को उल्लिखित किया गया है, जहाँ कुमार ॥स्कन्द॥ एक पिशाच के रूप में निर्दिष्ट किये गये हैं, जो बच्चों को स्ताले हैं ।¹¹⁵ देवता के इस रूप का सूक्त महाकाव्य और पौराणिक साहित्य में भी किया गया है ।

इस प्रकार सूत्र साहित्य से यह संकेतित होता है कि इस तरह के साहित्य के रचना काल के समय में भी इस देवता के कुछ महत्वपूर्ण चारित्रिक गुण ज्ञात थे । 'स्कन्द-यज्ञ' §जैसा कि पूर्व उल्लिखित है§ सूत्र साहित्य के समय का ही है, देवता 'धूर्त' §कपटी§ रूप को वर्णित करता है, एक अनोखा स्वभाव परवर्ती साहित्य में भी मिलता है । वह बच्चों का शत्रु और मित्र दोनों माना जाता है । नैऋत्य के रूप में वह ब्राह्म औरत को पुत्र का वरदान देता है और कुमार के रूप में वह नवजात शिशु को कृष्ट देता है । उसका सनत्कुमार से सम्बन्ध §जैसा कि छान्दोग्य उपनिषद् में उल्लिखित है§ तपस्या और विद्वता से दिखलाया गया है, एक विशेष गुण जो परवर्ती साहित्य में कई बार वर्णित है ।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जिस समय वैदिक वाङ्मय का अन्तिम भाग लिखा जा रहा था, उस समय तक स्कन्द-कार्तिकेय एक लोकप्रिय देवता हो गए थे । स्कन्द-कार्तिकेय के व्यक्तित्व के विकास में उत्तर वैदिक काल की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है ।

सन्दर्भ - सूक्ति
=====

- 1- ऋग्वेद की लगभग 250 ऋचाएँ इन्द्र की प्रशंसा में समर्पित हैं अर्थात् ऋग्वेद की कुल ऋचाओं का लगभग 1/4 है ।
- 2- महत्ता की दृष्टि से इन्द्र के बाद अग्नि दूसरे स्थान पर हैं । इनसे सम्बन्धित ऋग्वेद में लगभग 200 ऋचाएँ हैं । §मैकडानेल, ए० ए०, वैदिक मैथालाजी, पृ० 88§
- 3- ऋग्वेद, 2.33.12 ; 4.15.7 ; 8.9.10 ; 5.2.1.2 ; 5.78.9 ; 6.75.17 ; 8.30.1 ; 8.31.8 ; 8.69.14 ; 10.34.7 ; 10.135.3.4.5 ; इत्यादि । यहाँ पर वही ऋचाएँ उल्लिखित हैं जो प्रस्तुत सन्दर्भ से क्रमोच्चारण रूप में सम्बन्धित हैं ।
- 4- ऋग्वेद, 5.2.1.
- 5- सायण, 5.2.1 में सूक्तस्य आग्नेयत्वात् कुमार इत्यग्नि रुच्यते; 5.2.6 में तम कुमारनि अग्निय वा
- 6- ऋग्वेद, 10.135
- 7- ऋग्वेद, 1.66.8 ; 1.64.64, मैकडानेल, ए०ए०, वैदिक मैथालाजी, पृ० 173 और टिप्पणी 32 में, पृ० 14.
- 8- तैत्तिरीय ब्राह्मण, 3.11.8.
- 9-अग्रवाल पी० के०, स्कन्द-कार्तिकेय, पृ० 2
- 10- कठोपनिषद्, 1.1.1.

- 11 - वही .
- 12 - ऋग्वेद, 5.2.1; 10.79.3.
- 13 - अग्रवाल, पी० के०, स्कन्द-कार्तिकेय, पृ० 2
- 14 - वही, पृ० 4
- 15 - ऋग्वेद, 1.31.2.
- 16 - ऋग्वेद, 1.92.2; मैकडानिल, वैदिक मैथालाजी, पृ० 91
- 17 - ऋग्वेद, 10.1.2; 10.1.7; 3.31.2 इत्यादि ।
- 18 - इसका अर्थ सात बहने भी होगा जो कि अग्नि की नहीं बल्कि आपस में एक दूसरे की बहनें हैं । 'रुद्र' के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि पहले के प्रसंग अम्बिका को उसकी बहन बतलाते हैं जो बाद में उसकी पत्नी हो गई । अग्नि के सम्बन्ध में बहनें माताओं के समान हो सकती हैं ।
- 19 - वाजसनेयी संहिता, 17.19.
- 20 - सप्तसिरसनम्, ऋग्वेद, 3.5.5; अथर्ववेद, 4.39.10 में भी सप्तस्याम् ।
- 21 - अग्नि का जन्म गुफा में हुआ §1.67.4§ वे गुफा में बैठते हैं §1.63.2§ । वे गुफा में छिपे रहते हैं §1.65.1§ । वे एक गुफा से दूसरी गुफा में जाते हैं §1.67.3§ ।
- 22 - ऋग्वेद, 2.33.12
- 23 - मैकडानिल, वैदिक मैथालाजी, पृ० 78
- 24 - वही, पृ० 78.
- 25 - वही, पृ० 79
- 26 - अर्वमुथन, टी० जी०, गणेश, पृ० 22 §जर्नल ऑफ ओरिएण्टल रिसर्च, भाग
- 27 - महाभारत, III, 224, 13-14.

- 28- ऋग्वेद, 1.136.5; 39.1
- 29- ऋग्वेद, 2.35.4; 5.11.13.
- 30- ऋग्वेद, 9.97.4.
- 31- ऋग्वेद, 9.61.4.
- 32- ऋग्वेद, 5.45.9; 9.9.5
- 33- ऋग्वेद, 10.13.5
- 34- हाफ़िक्स, ई0 डब्ल्यू, इपिक मैथालाजी, पृ0 229
- 35- मैकडानैल, ए0ए0, वैदिक मैथालाजी, पृ0 60
- 36- ऋग्वेद, 4.22.2.
- 37- मजूमदार आर0सी0 ॥सं॥ वैदिक एज, पृ0 37
- 38- ब्लूमफील्ड, रिलिजन ऑफ द वेद, पृ0 178
- 39- ऋग्वेद, 8.43.21
- 40- ऋग्वेद, 8.73.8.
- 41- ऋग्वेद, 4.4.4.
- 42- ऋग्वेद, 6.8.5..
- 43- ऋग्वेद, 1.27.7.
- 44- ऋग्वेद, 1.59.5.
- 45- मैकडानैल, ए0 ए0, वैदिक मैथालाजी, पृ0 98
- 46- वही
- 47- अथर्ववेद, 6.97.1; 16.9.1; 3.1.2; 3.1.6; 8.3.1; 8.8.3; 8.8.24. इत्यादि
- 48- बुलेटिन ऑफ द दक्कन कांफेज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, IX, पृ0 210.
- 49- अथर्ववेद, 6.67.2.

- 50- वही
- 51- चर्जी, ए० के०, द कल्ट ऑफ स्कन्द-कार्तिकेय, पृ० 2.
- 52- अथर्ववेद, 4.31.11
- 53- शतपथ ब्राह्मण, एगर्निंग के अनुवाद III पृ० 157-161 ; अग्रवाल, पी०के०, स्कन्द-कार्तिकेय, पृ० 6.
- 54- श्रुग्वेद, 10.1.35 :
- 55- इण्डो-इरानिका, भाग IV, संख्या 1, पृ० 27
- 56- भण्डारकर, द्वेषणविविक्त, शैविज्म-इत्यादि पृ० 148-9, कीथ, रिलिजन एण्ड फिनांसिपी ऑफ द वेदान्त एण्ड उपनिषदस, पृ० 148
- 57- वाजसनेयी संहिता, 39.8, मैकडानैल, वैदिक मैथालाजी, पृ० 75
- 58- श्रुग्वेद, 10.1.2.
- 59- श्रुग्वेद, 5.10.12; 6.15.2.
- 60- महाभारत § आरण्यक पर्व § III 213.2, III 212.5. मार्कण्डेय पुराण 94.7.
- 61- शतपथ ब्राह्मण, 6.2.1.5.
- 62- अथर्ववेद, 9.5.13; मैत्रायणी संहिता, 4.8.3; शतपथ ब्राह्मण, 6.4.4.15; गोपथ ब्राह्मण 2.3.19; तैत्तिरीय संहिता, 4.32; तैत्तिरीय ब्राह्मण 3.7.3.1. 'अज' अग्नि से समीकरणीय है; अथर्ववेद, 9.5.7.
- 63- श्रुग्वेद, 7.63.1; 10.84.2.
- 64- काठक संहिता, 36.8.
- 65- मैत्रायणी संहिता, 1.10.14.
- 66- शतपथ ब्राह्मण, 5.3.1.1; मैत्रायणी संहिता, 3.13.14.

- 67- ऋग्वेद, 10.80.1.7.
- 68- वाजसनेयी संहिता, 16.17
- 69- शतपथ ब्राह्मण, 9.1.1.18
- 70- अथर्ववेद, 11.2.11, . . .
- 71- ऋग्वेद, 3.1.23, 1.64.4
- 72- ऋग्वेद, 3.3.10; 10.51.3.
- 73- ऋग्वेद, 10.87.1; अथर्ववेद, 5.29.
- 74- ऋग्वेद, 8.6; [ग्रिफिथ का अनुवाद], भाग 1, पृ0 403
- 75- ऋग्वेद, 10.162.
- 76- मैकडानैल, वैदिक मैथालाजी, पृ0 97
- 77- ऋग्वेद, 1.70, 1.3; 6.15.13
- 78- मैकडानैल, वैदिक मैथालाजी, पृ0 75 और 76
- 79- ऋग्वेद, 1.114. 7-8; 2.33.1.
- 80- ऋग्वेद, 7.46.2.
- 81- ऋग्वेद, 1.114.8; 6.287; 6.46.4; वाजसनेयी संहिता, 16.16;
अथर्ववेद 11.2-59;
- 82- छान्दोग्य उपनिषद्, 7.26.2;
- 83- तत्रैव
- 84- काणे, पी०वी०, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जिल्द V, पृ0 581
- 85- छान्दोग्य उपनिषद्, 7.26.2.
- 86- महाभारत शां. 37.12.
- 87- ठाकुर, यू०, सम एस्पेक्टस ऑफ एन्सिअन्ट इण्डियन हिस्ट्री एण्ड
कल्चर, पृ0 245.
- 88- मैत्रायणी संहिता, 2.9.1. 11-12.

- 89- तैत्तिरीय आरण्यक, 10.15
- 90- तैत्तिरीय ब्राह्मण, IV, 1-18
- 91- बर्नार्ज, जे० एन०, डेवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकॉनोग्राफी पृ० 575 - 78
- 92- गुडविन, चार्लेस जे०, जे ए ओ एस, प्रोसीड मई 1890, V-XIII, अथर्ववेद परिशिष्ट, XX.
- 93- भगवद्गीता, IX. 26:
 "पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
 तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥
- 94- स्कन्द-यज्ञ, III, 2 - 3 :
 'इम आप इति - गन्धोदक पदयम् ।'
- 95- कुमार स्वामी, ए० के०, यज्ञ पृ० 24-27 और 28
- 96- तत्रैव, पृ० 27 - 28
- 97- स्कन्द-यज्ञ, II 8.
- 98- वही II . 3.
- 99- वही, II. 5.
- 100- वही, II. 6.
- 101- वही, 4.
- 102- तत्रैव. 2-3
- 103- सूत्र साहित्य का संकलन 600 ई० पू० से 200 ई० पू० के बीच किया गया,
 मैकडॉनैल, ए०ए० , ए हिस्ट्री आफ् सँस्कृत लिटरेचर, पृ० 206.
- 104- तत्रैव, पृ० 206.
- 105- हिरण्यकेशिन गृह्यसूत्र, 2, 8, 12
- 106- श्रान्तोग्य उपनिषद्, 7.26.2

- 107- तैत्तिरीय आरण्यक, 10.15
- 108- मैकडानेल, ए०एच, ए हिस्ट्री ऑफ़ संस्कृत लिटरेचर, पृ० 218-19.
- 109- श्वेताश्वतर उपनिषद् IV, 12: 'हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानम् ।'
- 110- वही, III 4., 'हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वम् ।
- 111- नवरत्नम्, आर०, कार्तिकेय - द डिवाइन चाइल्ड, पृ० 87
- 112- यह खिल ऋग्वेद के बाद पाया जाता है, X, 184 ॥ मैक्समुलर, भाग IV, पृ० 540 ॥
- 113- जे आर० ए०एस० 1895, पृ० 149 - 55
- 114- आपस्तम्ब गृह्यसूत्र 1.12; मानव गृह्यसूत्र II 18; आश्वलायन गृह्यसूत्र, 1.14.3; साख्य, 1.22.7
- 115- सेफ़ेड बुक्स ऑफ़ दि ईस्ट, XIX, 1.16.24

अध्याय - तीन
=====

महाकाव्यों एवं पुराणों में कार्तिकेय

॥क॥ महाकाव्यों में कार्तिकेय

॥ख॥ पुराणों में कार्तिकेय

महाकाव्यों एवं पुराणों में कार्तिकेय के जन्म एवं उपनिषदों के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन मिलता है । ऋग्वेद में कार्तिकेय के व्यक्तित्व में देवत्व का आरोपण नहीं दृष्टिगोचर होता है । उत्तर वेदिक कालीन ब्राह्मण ग्रन्थों में सर्वप्रथम वे एक देवता के रूप में दिखाई देते हैं । महाकाव्यों एवं पुराणों में कार्तिकेय के व्यक्तित्व और कृतित्व में पूर्ण विकास परिलक्षित होता है । कार्तिकेय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के पूर्ण विकास में तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का विशेष योगदान रहा है ।

॥ महाकाव्यों में कार्तिकेय =====

कार्तिकेय के जन्म एवं वरित्र से सम्बद्ध कथानक महाभारत में तीन स्थानों पर मिलते हैं -

1. आरण्यकपर्व ¹
2. शल्यपर्व ²
3. अनुशासनपर्व ³

रामायण के बालकाण्ड में दो अध्याय ⁴ इस देवता के जन्म से सम्बन्धित हैं । उसके अतिरिक्त महाकाव्यों में कार्तिकेय से सम्बन्धित अन्य रीति-सन्दर्भ भी हैं । स्कन्द-कार्तिकेय के उद्भव की जटिल समस्या महाभारत के प्रणेता वेद व्यास के सम्मुख भी थी जिसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार से किया है :

कुत्र उसे पितामह के पुत्र के रूप में व्याख्यायित करते हैं ;

सनत्कुमार, ब्रह्मा से जो सबसे पहले पैदा हुए,
कुछ कहते हैं कि वे महेश्वर के पुत्र हैं,
कुछ कहते हैं कि वे अग्नि विभावासु के पुत्र हैं ,

कुछ कहते हैं कि वे उमा के पुत्र हैं ;

कुछ कहते हैं कि वे कृत्तिकाओं के पुत्र हैं ;

कुछ कहते हैं कि वे गंगा के पुत्र हैं ।⁵

कार्तिकेय से सम्बन्धित कथानक, जो कि महाभारत में है, को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है : 1. जिसमें कार्तिकेय को अग्नि का पुत्र बताया गया है,⁶ 2. जिसमें उनका वर्णन रुद्र के पुत्र के रूप में किया गया है।⁷

महाभारत के आरण्यक पर्व में कार्तिकेय के जन्म से सम्बन्धित कथा इस प्रकार मिलती है।⁸ प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में एक दूसरे का विनाश करने के लिये युद्ध छिड़ा। देवतागण अन्ततः असुरों से पराजित हुए। देवताओं के राजा इन्द्र, असुरों के प्रबल आक्रमण से दुःखी होकर मानस पर्वत पर वह विचार करने लगे कि असुरों की दुष्टता से छुटकारा पाने के लिए एक नायक की तलाश कैसे की जाए। जब वह विचारमग्न थे, उसी समय उन्होंने एक महिला की दर्दनाक चीख सुनी। उन्होंने देखा कि राक्षस केशिन् उस महिला का हाथ पकड़े हुए था। कठिन संघर्ष के बाद, इन्द्र उस महिला को राक्षस के हाथ से मुक्त कराने में सफल हुए। उस महिला ने बताया कि वह प्रजापति की पुत्री थी और उसका नाम देवसेना था। उसकी बहिन दैत्यसेना का अपहरण केशिन् ने कर लिया था। अपने पिता प्रजापति की आज्ञा के अनुसार दोनों बहिनें मानस पर्वत पर, स्वतंत्र रूप से मनोरंजन करने के लिए आती थीं। केशिन् उन्हें देखकर प्रायः उन्हें पकड़ने की चेष्टा करता था। दैत्यसेना, पहले ही उसके द्वारा पकड़ कर ले जायी गई थी। चूँकि देवसेना इन्द्र के द्वारा बचाई गई थी, इसलिए उसने इन्द्र से निवेदन किया हे देव ! हमें अजेय पति का वरण करने का अवसर प्रदान कीजिए।⁹ इन्द्र के द्वारा, यह पूछे जाने पर कि वह किस तरह का गुण अपने पति में चाहती है, उसने उत्तर दिया; जो प्रसिद्ध और शक्तिशाली हो तथा ब्रह्मा के प्रति समर्पित हो, जो सभी दिव्य शक्तियों असुरों, यक्षों, किन्नरों, उरगों, राक्षसों तथा बुरे अवचारों से युक्त दैत्यों जीतने में समर्थ हो एवं सम्पूर्ण संसार को अपने वश में करले, ऐसा मेरा पति हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर इन्द्र विचारमग्न हो गए कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसका पति हो सके। उस विशेष क्षण में, उसने उदयपर्वत पर सूर्य को उदय होते और कुछ क्षण में, नए चन्द्र-दिवस पर महान् सोम ॥ चन्द्रमा ॥ को

सूर्य के अन्दर समाहित होते हुए, देवताओं और असुरों को पर्वत पर चढ़ते हुए, प्रातः का सान्द्र-प्रकाश रक्त वर्ण में हल्का रंगा हुआ, समुद्र का रक्त वर्ण, भृगु अंगिरस एवं अन्य के द्वारा विभिन्न स्रोतों के साथ भेंट किये गए विभिन्न आहुतियों को अग्नि के द्वारा ले जाते हुए, सूर्य के वक्ष में प्रवेश करते हुए, चौबीस पक्षों से सूर्य को आभूषित करते हुए और उस प्रकार घिरे हुए सूर्य के अन्दर भयंकर सोम उपस्थित था। इसलिए इन्द्र ने विचार किया कि यदि सोम या अग्नि एक पुत्र पैदा करें तो यही उस महिला का पति हो सकता था तथा असुरों का विनाश कर सकता था। इन्द्र ने ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।

तब, देवसेना के साथ इन्द्र उस स्थान पर गए, जहाँ वशिष्ठ के नेतृत्व में सात देवी ऋषियों ने यज्ञ पूरे की तथा देवताओं का आहुति दी। अग्नि, जो ऋषियों के द्वारा स्रोत रूप में प्रार्थित था, सौरमण्डल से निकला और 'आहवनीय' अग्नि ने देवताओं के लिए आहुति ले जाने का सामान्य कार्य किया। परन्तु जैसे ही वह यज्ञ के स्थान से बाहर आया, उसने ऋषियों की पत्नियों के सुन्दर और अर्द्धनग्न शरीर को देखा, जो उस समय स्नान कर रही थीं। अग्नि, उनके प्रति उत्कण्ठा से रुक गया। जब ऋषियों की पत्नियों ने परस्पर-संबन्ध का ^{कोई} संकेत नहीं दिया तो वह ऋग्नि निराश होकर, एक जंगल में वना गया। दक्ष की पुत्री स्वाहा जो कि पहले से ही अग्नि से प्रेम करती थी, ने उस कामी उत्कण्ठा को जान लिया जिसने उसे ऋग्नि को पहले ही काबू में कर लिया था। इसलिए, उसने देवी ऋषियों की पत्नियों का श्रेष्ठ बदल कर स्वयं के द्वारा ही उसे प्रसन्न करने का निश्चय किया। प्रथमतः शिवा के रूप में, जो आंगीरा की पत्नी थी, स्वाहा ने अग्नि से कहा, "अग्नि तुम्हें मुझे प्रेम करना चाहिए, मैं, तुम्हारे प्रेम के कारण परेशानी में हूँ।

मैं आंगिरा ऋषि की पत्नी हूँ । यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मुझे मृत देखोगे ।" अग्नि ने प्रसन्नता से उसे अपनी बाँहों में भर लिया और उसे अत्यन्त प्रसन्न कर दिया । अग्नि ने एकाकार होने के बाद, पहवानी न जा सके, इसलिए स्वाहा ने पंखयुक्त जीव ॥ गरुड़ी ॥ के रूप में वेश बदल लिया, अगम्य श्वेता पर्वत के उच्चस्थ भाग पर गई, जहाँ उसने सुनहरे स्थान ॥ कुण्ड ॥ में बीज को रख दिया जो एक नरकूट ॥ शरस्तम्भ ॥ से घिरा था । इस प्रकार, स्वाहा ने, सातों में एक अरुन्धती को छोड़कर जो वशिष्ठ की पत्नी थी और जिसके आत्मसंयम और अपने पति की आज्ञाकारिता के कारण, उसके वेश को बदलने का साहस नहीं किया, अन्य ऋषियों की पत्नियों के रूप में वेश बदलते हुए अग्नि के साङ्कर्य का आनन्दोपभोग किया । आतकत स्वाहा के द्वारा 'प्रतिपदा' ॥ दक्ष का प्रथम दिन ॥ के दिन से, अग्नि का बीज छः बार कुण्ड में रखा गया । इस प्रकार, सुनहरे कुण्ड में, स्वाहा के द्वारा इकट्ठे किये गए, अग्नि के शुक्राणुओं ने एक बच्चे को जन्म दिया । प्रथम दिन वह स्कन्द के नाम से बुलाया गया । दूसरे एवं तीसरे दिन, वह बच्चा कुमार के रूप में बढ़ गया जिसके छः सिर, बारह कान, बारह आँखें और बारह भुजाएँ थीं । चौथे दिन, जब वह पूर्ण शरीर के रूप में हो गया तो उसे 'गुहा' कहा गया । छठे दिन ॥ षष्ठी ॥, असुरों के विरुद्ध एक भयानक युद्ध में विजय प्राप्त करके उच्चतम गौरव को प्राप्त किया । अग्नि ने एक बकरे का सिर पैदा किया ॥ जो कि नैगमेय हुआ ॥ तो अपने बच्चे स्कन्द के साथ ऐसे भेभे जैसे कि खिलौने से उसका मनोरंजन कर रहे हों । यह उल्लेखनीय है कि यह कहानी अग्नि को सूर्य के वलय से प्रकट हुआ बतलाती है । इस प्रकार एक का दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करती है और कार्तिकेय को भी, सौर मण्डल का एक देवता बतलाती है ।⁹ यह भी उल्लेखनीय है कि इस कथा में शिव का, इस देवी बच्चे के जन्म के लिए कोई योगदान नहीं है । यद्यपि जब उसे देवताओं के समक्ष दर्शनार्थ लाया गया

तो उसे 'रुद्र-पुत्र' कह कर सम्बोधित किया गया, रुद्र, अग्नि ही एक उपाधि {विशेषण} है।¹⁰ जब कि इसी महाकाव्य में, कार्तिकेय को शिव तथा पार्वती की सन्तति कहा गया है जिनकी क्रमशः अग्नि और स्वाहा के रूप में कल्पना कर ली गई है।¹¹ कार्तिकेय के पितृत्व का स्थानान्तरण अग्नि से शिव में करना अग्निको नहीं प्रतीत होता है। रुद्र, तो कि अग्नि का विशेषण है, शिव का भी विशेषण है।

कार्तिकेय के जन्म की एक अन्य कथा महाभारत के शल्यपर्व में मिलती है जिस में उनको रुद्र {शिव} का पुत्र बताया गया है।¹² बलराम ने अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान सोमतीर्थ सहित अनेकों पवित्र स्थानों का भ्रमण किया। कार्तिकेय की उपस्थिति और देव सेना के प्रमुख के रूप में उनकी उपस्थिति से सोमतीर्थ पवित्र हो गया था। कार्तिकेय के विषय में और उनके देव सेना के प्रमुख के रूप में पवित्रीकृत संस्कार के सम्बन्ध में, जनमेजय ने वैशम्पायन से पूछा। जनमेजय के प्रश्न के उत्तर में वैशम्पायन ने बताया कि शिव का नीक्षित वीर्य {उमा की उपस्थिति में उत्तेज्य अवस्था में} प्रज्ज्वलित आग {अग्नि} में गिर पड़ा और एक भ्रूण के रूप में विकसित हुआ। अग्नि, तो कि सभी वस्तुओं का उपभोग कर सकता था, उस अविनाशी वीर्य को सहन न कर सका। वह भ्रूण इतना तेजस्वी था कि अग्नि उसे अपने पास नहीं रख सका। ब्रह्मा के आदेशानुसार अग्नि ने उस भ्रूण को गंगा नदी में रख दिया। गंगा भी उसे सहन न कर सकी और इसलिए उसने भी उसे हिमालय के घने नरकटों में रख दिया। वह भ्रूण वहाँ एक दीप्तिमान बच्चे के रूप में विकसित हुआ। शक्तिशाली बच्चे ने शीघ्र ही अपनी ऊर्जा से तीन लोकों को व्याकुल कर दिया। उसके बाद उस देवी बच्चे को ^{कृत्तिका ने देखा जिन्होंने उसका} ~~उसने देखा~~ मातृवत् पालन-पोषण करने वाली की तरह, उसे अपने स्तन का दूध पिलाया। बच्चे ने बहते हुए मातृवत् दूध को पिया, कः

माह बीतने के बाद उसे कार्तिकेय के नाम से पुकारा गया। इसके बाद जन्म इत्यादि का संस्कारिक समारोह, देवताओं के गुरु बृहस्पति द्वारा किया गया। स्कन्द ने तब शिव और उमा को अपने अनुयायियों के मध्य बैठे देखा जो कि अद्भुत प्रारब्ध वाले थे। उसने भी अपने को रुद्र शिव, उमा, गंगा और अग्नि की संतुष्टि के लिए चार रूपों स्कन्द, शम्भु, विशाख और नैगमेय में विभाजित कर लिया।

महाभारत के अनुशामन पर्व ¹³ में कार्तिकेय के जन्म का कारण, यद्यपि शल्यपर्व से मेल खाना है, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक रुचिकर है। रुद्र शिव का विवाह रुद्राणी उमा से हुआ था और जबकि, उनके विवाह के बाद, उनका स्त्रीकरण समागम पूर्णता के बिन्दु तक पहुँचा था। देवतागण, उस डर से कि रुद्र की सन्तति सम्पूर्ण विश्व का नाश कर देगी, रुद्र के पास पहुँचे और उनके जैविक बीज वीर्य को रोकने की प्रार्थना की। वहाँ से उन्हें 'उध्वरिता' कहा जाने लगा। देवताओं की इच्छा और अनुरोध के कारण, रुद्र ने अपने शुक्र वीर्य के स्खलन को रोक दिया। लेकिन देवी क्रोध में भर गई और देवताओं को सन्तानहीन रहने का शाप दे दिया। अग्नि, जो कि वहाँ उपस्थित नहीं था, शाप के प्रभाव से बच गया। रुद्र के तरल शुक्र का एक छोटा भाग पृथ्वी पर गिर गया और अग्नि द्वारा आश्रय दिया गया। इसके बाद, अग्नि स्वयं निवामिन में कला गया और कुछ समय तक गुप्त रहा। इसी बीच देवगण क्रुध्वात और शक्तिशाली असुर तारक के द्वारा स्ताए जा रहे थे तथा सभी इससे भयभीत हो गए। इसलिए वे मद के लिए ब्रह्मा के पास पहुँचे जिन्होंने उन्हें अग्नि के पास जाने और एक ऐसा पुत्र पैदा करने के लिए निवेदन करने को कहा, जो तारक असुर का नाश करने योग्य हो, क्योंकि वह शिव देवी के शाप से ग्रस्त नहीं था। देवताओं ने अग्नि को खोजा

और अन्ततः अग्नि को पाया। अग्नि ने देवताओं की इच्छा के प्रत्युत्तर स्वरूप उस ददीप्यमान भूण को जिसमें रुद्र का जैविक बीज विकसित हुआ था पालन-पोषण और देख भाल के लिए गंगा नदी को सौंप दिया। यहाँ तक कि गंगा भी उसे सहन न कर सकी। इसलिए उसने भी उसे मेरु पर्वत के घने नरक के जंगल में गिरा दिया। इस प्रकार नरक के जंगल में रमा किया गया भूण एक सुन्दर रूप में आया। ऋः कृत्तिकाओं ने, जिन्होंने उसे देखा, उठाकर अपने पुत्र की तरह पालन-पोषण किया।

महाभारत के उसी पर्व में, एक अन्य स्थान पर कार्तिकेय के जन्म के विषय में अपेक्षाकृत अधिक वास्तविक कारण दिया गया है।¹⁴ अग्नि कृत्तिकाओं के साथ एकाकार हुआ और कामेच्छा से सन्तुष्ट हो गया। तब अग्नि की ऊर्जा को ऋः भागों में विभाजित किया गया और प्रत्येक कृत्तिका को एक-एक भाग दिया गया। उनमें से सभी ने एक ही साथ गर्भ की उत्पत्ति की और छहों भाग एक रूप में एकीकृत हुए। पृथ्वी ने तब उस बच्चे को सोने के ढेर से प्राप्त किया। कृत्तिकाओं के द्वारा पालन किया गया, वह 'श्रवण' के रूप में विकसित हुआ।

कार्तिकेय के जन्म का महाभारत की कथाओं से मिलता-जुलता कारण रामायण¹⁵ के बाल काण्ड में मिलता है। उमा से विवाह के बाद, शिव दाम्पत्य सुख में डीन हो गए। रति ग्रीडा करते हुए हजारों वर्ष बीत गए। देवताओं ने, इसी बीच, महादेव से पैदा होने वाली सन्तति के भयानक लक्षणों से युक्त, मनोगत दृश्य से सावधान होते हुए, उनसे कुछ कठोरता बरतने की प्रार्थना की। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली; लेकिन उनसे पूछा कि उस बीज {वीर्य} का क्या होगा जिसे उन्होंने पड़े ही छोड़ दिया है {स्खलित कर दिया है}। वायु के साथ अग्नि को उस वीर्य में प्रवेश करने को कहा गया। तदनुसार,

अग्नि ने उसमें प्रवेश किया। परिणामस्वरूप एक सफेद पर्वत पैदा किया, जहाँ से कार्तिकेय पैदा हुए। कृतज्ञता के साथ देवताओं ने शिव और उनकी पत्नी उमा की पूजा की; किन्तु स्वयं को, कुपित की हुई देवी के क्रोध से न बचा सके। उसने देवताओं को शाप दिया कि उनकी पत्नियाँ निःसन्तान हो जायें, क्योंकि उसके मातृत्व-सुख को अस्वीकृत कर दिया गया था।

रामायण में, एक अन्य स्थान पर कार्तिकेय का जन्म कुछ भिन्न तरह से वर्णित है। जब शिव कठोरता बरत रहे थे, दूसरे देवता ब्रह्मा के पास गए और एक नायक प्रदान करने को कहा। ब्रह्मा ने उन्हें उत्तर दिया कि उनके शाप के परिणाम स्वरूप देवताओं की पत्नियों के कोई सन्तान नहीं होगी और इस प्रकार उन्होंने उनको सलाह दिया कि अग्नि एक पुत्र को जन्म दे सकता है और गंगा देवताओं की नायक हो सकती है। देवताओं की इच्छा के अनुरूप अग्नि ने गंगा के साथ पत्नीवत् व्यवहार किया तथा कार्तिकेय को जन्म दिया {तथाकथित क्योंकि वह कृत्तिकाओं के द्वारा पोषित हुआ}। इस प्रकार, रामायण में कार्तिकेय को गंगा के द्वारा पैदा किया हुआ अग्नि का पुत्र कहा गया है। इस सम्बन्ध में डा० आर० जी० भण्डारकर¹⁶ का कहना है - भूय गंगा के द्वारा हिमवत पर्वत पर फेंक दिया गया था और कृत्तिका का तारा समूह बनाते हुए, छः तारों द्वारा उसका पालन पोषण किया गया था और इस प्रकार कार्तिकेय को कृत्तिकाओं का पुत्र कहा गया।

इसी प्रकार महाभारत में कार्तिकेय के माता-पिता के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मिलते हैं। वह ब्रह्मदेव का पुत्र गन्तकुमार है; वह महेश्वर और उमा का पुत्र है; वह अग्नि का पुत्र है; वह कृत्तिकाओं का पुत्र है और वह गंगा का पुत्र है।¹⁷ ये पक्तियाँ 'स्कन्द-पुराण' में अभिव्यक्त किये गए विचार की तरह ही अधिकांश रूप में हैं।¹⁸ ब्रह्मा को कार्तिकेय के

पितृत्व का आरोपण स्पष्ट रूप से छान्दोग्य उपनिषद् में पाए जाने वाले सनत्कुमार की समरूपता के कारण है ।¹⁹

कार्तिकेय के जन्म की जो कथा रामायण के बालकाण्ड ²⁰ में उपलब्ध है वह महाभारत के शल्यपर्व ²¹ एवं अनुशासन पर्व ²² की कथा से काफी भिन्न-जुलती है । आरण्यक पर्व ²³ में कार्तिकेय के जन्म की कथा स्वयं में अपना अलग महत्व रखती है । प्रथम तीन वृत्तान्तों § पाठों में § कार्तिकेय से सम्बन्धित कथाओं में कार्तिकेय को शिव, उमा, अग्नि, कृत्तिका और गंगा का पुत्र बताया गया है । इस प्रकार इन तीनों वृत्तान्तों § पाठों § में केवल, कार्तिकेय के माता-पिता के प्रश्न को लेकर अग्निशिव की स्थिति पाता है , किन्तु आरण्यक पर्व में इस प्रकार की समस्या नहीं दृष्टिगोचर होती है । आन्तरिक साक्ष्य आरण्यक पर्व की कथा को अधिक प्रामाणिक सिद्ध करते हैं जो कि तीनों वृत्तान्तों की अपेक्षा पहले की प्रतीत होती हैं । आरण्यक पर्व में कार्तिकेय के अनेक ऐसे नाम आये हैं जो उसे अग्नि का पुत्र सिद्ध करते हैं जैसे - पावकी ²⁴ पावकात्मज ²⁵ और वहिनन्दन ²⁶ । आरण्यक पर्व में कार्तिकेय के जन्म की कथा के प्रमाण में आने से पहले एक महत्वपूर्ण कथन भी है, वह भी उसे अग्नि का पुत्र बताता है : "मार्कण्डेय ने कहा - ' भो कुरु वंश की पापहीन सन्तान ! मैंने अग्नि की गति की विभिन्न शाखाओं का तुम्हें वर्णन किया है, अब बुद्धिमान कार्तिकेय के जन्म की कथा सुनो । मैं ब्रह्मर्षियों की पत्नियों से उत्पन्न आश्चर्यजनक एवं आध्यात्मिक शक्ति से युक्त अदभुत कार्तिकेय की कथा कहूँगा ²⁷ । काल प्रवाह के साथ-साथ कार्तिकेय के जन्म की कथाओं से सम्बन्धित अनेक परम्परायें विकसित हुईं ।

महाभारत के आरण्यक पर्व में इन्द्र और स्कन्द की प्रतिस्पर्धा की एक महत्वपूर्ण उपकथा मिलती है जिसमें इन्द्र स्कन्द द्वारा बुरी तरह पराजित

होता है । स्कन्द के भयानक पराक्रम का भय दिखाते हुए देवताओं ने इन्द्र को उसे मार डालने की सलाह दी ताकि वह इन्द्र की संप्रभुता पर अन्याय पूर्वक अधिकार न कर सके । देवताओं ने इन्द्र को सलाह दी कि "यदि तुम उसका सर्वनाश नहीं करते हो तो वह हम लोगों सहित तुम पर अधिकार करते हुए तीनों लोकों को जीत लेगा और स्वर्ग का शक्तिशाली स्वामी हो जायेगा ।" इन्द्र ने स्कन्द के ऊपर ब्रज से प्रहार किया किन्तु उसने ब्रज ने उसे स्कन्द को मार डालने के बजाय उसके पराक्रम में कई गुना वृद्धि कर दी और स्कन्द के दाहिनी तरफ से विशाख नामक एक भयानक व्यक्ति पैदा कर दिया ।²⁸ इन्द्र बुरी तरह पराजित हुआ । उसने अपने को समर्पित कर दिया ।²⁹ इस प्रकार अपमानित इन्द्र ने स्कन्द की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया । ऋषियों और स्वयं इन्द्र ने स्कन्द से देवताओं का संप्रभु होने की प्रार्थना की । किन्तु अत्यधिक विनम्र होने के कारण स्कन्द ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । उसने इन्द्र के आधिपत्य के अधीन देवताओं की सेना का सेनानायक बनना स्वीकार कर लिया । उसका देवसेना के साथ विवाह कर दिया गया ।³⁰

इस प्रकार आरण्यकपर्व में साक्ष्य पूर्वक कही गयी कथा स्कन्द । कार्तिकेय की शक्ति और मानक स्तर को प्रमाणित करता है ।

देवताओं की सेना के सेनापति होने पर कार्तिकेय का अभिषेक उत्सव के रूप में मनाया गया । इस उत्सव में शिव, उमा, गंगा और ब्रह्मा ने भाग लिया । इस पवित्रीकरण संस्कार को मानते हुए बृहस्पति ने अग्नि में आहुति की । पवित्र स्थानों से सुनहरे कलशों में लाया गया पवित्र जल कार्तिकेय के मस्तक पर छिड़का गया और ब्रह्मा ने उसे देवताओं की सेना के सेनाध्यक्ष के रूप में अधिष्ठित किया ।³¹ अदिति, उमा, सरस्वती प्रभृति देवियाँ इस अवसर पर उपस्थित थीं ।³²

देवताओं की सेना के सेनापति के रूप में अधिष्ठित होने के बाद कार्तिकेय को देवताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपहार दिये गए । इन्द्र ने 'शक्ति' ऋभाला, एक बड़ी घंटी और उदय होते हुए सूर्य के समान किरणें फैलाने वाला दीप्तिमान ध्वज दिया । शिव ने उसे विभिन्न प्रकार के अस्त्र - शस्त्र दिए । विष्णु ने उसे वैज्यन्ती माला दी । उमा ने उसे निशान रहित पोशाकें दी । गंगा ने उसे अमृत से भरा हुआ मूखसूरत घड़ा दिया । बृहस्पति ने एक छड़ी दिया । गरुड ने उसे अपना प्रिय पुत्र भोर दिया और उषाकाल के देवता अरुण ने उसे लाल कलंगी वाला मुर्गा दिया । वरुण ने उसे एक पाश ऋजाल दिया । ब्रह्मा ने उसे एक काली खाल दी और उसे सदैव विजयी होने का आशीर्वाद दिया ³³ । चन्द्रमा ने उसे भेंड़ दिया जबकि अग्नि ने उसे एक बकरी और इन्द्र ने उसे शेर, चीते, तेंदुये तथा शिकार के अन्य पशु उपहार में दिये । ³⁴

कार्तिकेय सप्त मातृ देवियों के समूहों से घिरा था । ³⁵ आरण्यक पर्व के अनुसार सामान्य जन की मातृ देवियों ने उसके अजेय पराक्रम को समझते हुए उसके शरणागत होने की इच्छा जाहिर की और उन्हें अपनी माता की तरह स्वीकार करने की उससे प्रार्थना की । कार्तिकेय ने मातृ देवियों को यथोक्ति सम्मान दिया । ³⁶ महाभारत के शत्यपर्व में मातृ देवियों की एक बड़ी संख्या ने, जैसे कि विलक्षण और अनेक रूपों वाली तथा प्रायः सभी पशुओं एवं पक्षियों के संग रती थी, उसकी प्रतीक्षा की । ³⁷ इस प्रकार सिपाहियों के मेजबान जिसने कार्तिकेय के सेवकों का निर्माण किया, विलक्षण और अनेक रूपों वाले थे तथा सभी जानवरों और पक्षियों के लक्षणों से युक्त थे । ³⁸ जो कि विभिन्न भाषाएँ और संवाद बोलते थे । ³⁹ वे विभिन्न जातियों के वंशज ⁴⁰ तथा विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहने थे । ⁴¹

देवताओं की सेना के सेनापति के रूप में कार्तिकेय ने अनेक शौर्यतापूर्ण कार्य किए। देवताओं के रक्षार्थ, उन्होंने राक्षसों को पराजित किया। अपने अत्यन्त बगलीने भाने ॥शक्ति॥ से उन्होंने राक्षस महिष को मारा और उसका सिर अलग कर दिया।⁴² अपने विशेष हथियार भाला से उसने असुरों के प्रधान तारकासुर का भी वध किया।⁴³ उसने त्रिपाद और हरद्रोद राक्षसों का भी वध किया। इस तरह कार्तिकेय की शक्ति से हजारों आसुरी शक्तियाँ जलकर खाक हो गईं। कार्तिकेय ने अपने विशेष अस्त्र से क्रौंच पर्वत को छेद डाला, पर्वत की गुफाओं को तोड़ डाला तथा उसमें शरण लिए हुए हजारों राक्षसों को मार डाला।⁴⁴

रामायण और महाभारत में कार्तिकेय विषयक अनेक प्रसंगों से स्पष्ट सिद्ध मिलता है कि महाकाव्य काल में क्रमशः इस देवता की शक्ति और सम्मान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। महाभारत में कन से कन पन्द्रह अध्याय ॥ नौ आरण्यकपर्व में,⁴⁵ तीन शल्यपर्व⁴⁶ में और तीन अनुशासन पर्व⁴⁷ में ॥ कार्तिकेय को समर्पित है जो इस देवता की लोकप्रियता को प्रमाणित करते हैं। यह एक वास्तविक तथ्य है कि विष्णु और शिव को छोड़ कर अन्य देवताओं की तुलना में अधिक शनोक इस देवता को निर्दिष्ट किये गए हैं।

कार्तिकेय के हाथों इन्द्र की पराजय, और महिष, तारक, त्रिपाद तथा हरद्रोद सहित अनेकों असुरों का विनाश इस देवता की बढ़ती हुई सम्माननीय सामाजिक स्थिति एवं शक्ति का प्रतीक है। वास्तव में कार्तिकेय अग्नि के पुत्र थे किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें शिव और उमा का पुत्र भी माना गया है। शिव और उमा का समीकरण अग्नि और स्वाहा से क्रमशः किया गया। कार्तिकेय का शिव के साथ यह समीकरण पुनः उनकी आराधना एवं लोकप्रियता की वृद्धि में सहायक हुआ।

आरण्यक पर्व में पञ्चास से अधिक युद्ध - देवता के नामों की सूची दी गई है जो कि अप्रत्यक्षतः इस देवता की विस्तृत क्षेत्र में लोकप्रियता को निर्दिष्ट करती है।⁴⁸ आरण्यक पर्व में उल्लिखित विवरण के अनुसार समाज के प्रत्येक वर्ग एवं गति के लोग स्कन्द की शरण में आते थे और वे अपनी सभाओं एवं परिजनों में सर्वाधिक शक्तिशाली मानते थे।⁴⁹ इस प्रकार, कार्तिकेय समाज के प्रत्येक वर्ग के अनुयायियों का नेता प्रधान था।⁵⁰ इससे यह सक्ति मिलता है कि वह समाज के सामान्य लोगों का देवता था। शान्तिपर्व में कार्तिकेय को मारने वाले तथा डराने-धमकाने वाले देवताओं में शामिल किया गया है।⁵¹ अधिक क्या, ब्रह्मा और विष्णु जैसे महान देवताओं की कोटि में उनकी गणना की जाने लगी जो मृत बच्चे को पुनर्जीवित कर देते थे।⁵² भीष्म पर्व में कहा गया है कि कौरवों की सेना का नेतृत्व करते समय कार्तिकेय से ही हल प्राप्त किया था।⁵³

महाभारत के आरण्यकपर्व में पृथुदक को महान्तम तीर्थ माना गया है जो कार्तिकेय के लिए विशेष महत्वपूर्ण रूप से पवित्र कहा गया है।⁵⁴ इस महाकाव्य में कार्तिकेय ने सम्बन्धित अन्य तीर्थों में औशनस,⁵⁵ औजस या त्रिजस,⁵⁶ कोटितीर्थ,⁵⁷ स्थापुतीर्थ,⁵⁸ सोभाख्यतीर्थ,⁵⁹ और सामन्तपिपक⁶⁰ उल्लेखनीय हैं। रानायण में कार्तिकेय के प्रमुख मन्दिरों का उल्लेख है।⁶¹

इस प्रकार महाकाव्य काल रानायण और महाभारत में जहाँ एक ओर कार्तिकेय के जन्म की विभिन्न कथाएँ अनेक रूपों में मिलती हैं, वहीं उसके शौर्य एवं बलिष्ठता का सांगोपांग विवेचन भी मिलता है। समाज के जन सामान्य ने केवल विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा इनकी उपासना की गयी थी जो स्पष्टतः इनकी सम्माननीय सामाजिक स्थिति एवं विशिष्ट लोकप्रियता को द्योतित करता है।

संदर्भ - सूक्त

- 1- महाभारत, III अध्याय - 213 - 221
- 2- महाभारत, IX अध्याय - 43 - 45
- 3- महाभारत, XIII अध्याय - 83 - 84 और 86
- 4- रामायण बालकाण्ड, अध्याय 37 और 38
- 5- महाभारत, IX 46, 98 - 99
- 6- केचिदेन व्यवस्यन्ति पितामहरुतं प्रभूम् ।
सनत्कुमारं सर्वेषां ब्रह्मयोनिं तमग्रजम् ॥
केचिन्नृश्वररुतं केचित्पुत्रं विभावतोः ।
उमायाः कृत्तिकानां च गंगाश्च वदन्त्युत ॥
तुलनीय महाभारत आदिपर्व, 1.136.13

"अग्नेयः कृत्तिकापुत्रो रुद्रो गणेश इत्यपि ।
सूयति भगवान् देवः सर्वगुह्यमयो गुह्य ॥

- 6- महाभारत, आरण्यकपर्व
- 7- महाभारत, शल्यपर्व अनुशासन पर्व
- 8- महाभारत, III 213 - 21
- 9- यदुवम्शी, शैवम्त ॥हिन्दी॥, पृ0 75
- 10- वही पृ0 76
- 11- महाभारत, III 188
- 12- महाभारत, IX 43 - 45
- 13- महाभारत, XIII 83 - 84
- 14- वही 86

- 15- रामायण, बालकाण्ड, अध्याय 37 और 38,
- 16- भण्डारकर, भार० जी० वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड आद माइनर रीलिजिएस सिस्टम
- 17- महाभारत, IX 45, 85 - 86,
- 18- स्कन्द-यज्ञ, V] 4.
- 19- छान्दोग्य उपनिषद्, 7.26.2 ; महाभारत, XIII, 38.12,
- 20- रामायण, I, अध्याय 37 और 38.
- 21- महाभारत, III 213 - 221
- 22- वही, IX 43 - 45
- 23- वही, XIII 83 - 84 और 86
- 24- वही, III 227 - 116 और III 231 - 28
- 25 - वही, 227.13 और III 227.7
- 26- वही, III 231.112
- 27- वही, III 223, 1 - 2
- 28- वही, III 227, 16 - 17
- 29- वही, III, 216.3.
- 30- वही, III 218.5.48; वही, III, 213.32.33
- 31- वही, IX, 44.1-11
- 32- वही, IX 44-12
- 33- वही, IX 45.41-47

- 34 - वही, XIII, 86• 15 - 25 अनुशासन पर्व के अनुसार वृष्ण के द्वारा
कार्तिकेय को मोर दिया गया था ।
- 35 - वही, IX, 43•29
- 36 - वही, III 215• 16 - 22
- 37 - वही, IX, 45• 3 - 40
- 38 - वही, IX, 44• 21 - 48 और 51 - 101
- 39 - वही, IX, 44 - 98 कुशला देशभाषासु और महाभारत IX 44•97
नाना भाषाः ।
- 40 - वही, IX, 44•101 नाना भाषाः सवर्णशिव ।
- 41 - वही, IX, 44•68 नानावेषधराः ।
- 42 - वही, III 221•63-66
- 43 - वही, IX, 45•56-91
- 44 - वही
- 45 - वही, आरण्यकपर्व, अध्याय 213 और 221
- 46 - वही, शतपथपर्व, अध्याय 43 से 45
- 47 - वही, अनुशासन पर्व, अध्याय 83, 84 और 86
- 48 - वही, महाभारत, आरण्यक पर्व, अध्याय 213
- 49 - वही, III, 214-29
- 50 - एनाल्स ऑफ द इण्डियन नैशियनल आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर्स, भाग LVI,
1975, पृ० 157

- 51 - महाभारत, XII, 15 - 16
- 52 - वही, XIV, 149.72
- 53 - वही, V, 162.7
- 54 - वही, III 33.141
- 55 - वही, III, 81.117
- 56 - वही, III 81.143
- 57 - वही, III 62.68
- 58 - वही, IX, 42.4364 § प्रकाशक कलकत्ता §
- 59 - वही, IX, 43.2448-49 § प्रकाशक - कलकत्ता §
- 60 - सोरेन्सेन, पृ० 640
- 61 - रामायण, III 12.21

॥ अ॥ पुराणों में कार्तिकेय :

कार्तिकेय के जन्म से सम्बन्धित विभिन्न कहानियाँ महाकाव्यों के अतिरिक्त पुराणों ¹ में भी मिलती हैं। वराह पुराण में कहा गया है कि स्कन्द ॥ कार्तिकेय ॥ की उत्पत्ति विभिन्न युगों में विभिन्न रूपों में हुई।² इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि महाकाव्य काल में कार्तिकेय को मुख्यतः शिव-पुत्र माना गया है। वैदिक वागमय में, अग्नि, स्कन्द ॥ कार्तिकेय ॥ के पिता थे और ऐसा प्रतीत होता है कि कार्तिकेय पौराणिक काल में विस्मृत हो गया था। क्योंकि यदा-कदा³ ही सन्दर्भ आये हैं। पुराणों में जहाँ-कहीं भी स्कन्द की कथा आयी है, शिव को उनका पिता बताया गया है। कार्तिकेय के पिता का सम्बन्ध अग्नि और बाद में शिव का अर्थ निकालना कठिन नहीं है, क्योंकि रुद्र, अग्नि और शिव दोनों का ही विशेषण है।⁴ वस्तुतः स्कन्द के जन्म की कथा पुराणों में एक विस्तृत कथा के रूप में विकसित हो चुकी थी, क्योंकि उसमें दक्ष के यज्ञ के विनाश की कथा को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया था। शिव का पार्वती से विवाह और 'मदन' काम ॥ को भस्म करने की कथाओं का भी समावेश हो गया था। स्कन्द के जन्म के सम्बन्ध में अनेक कथाओं का जन्म हुआ जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कथा का प्रथम रूप इस बात से प्रारम्भ होता है कि देवताओं द्वारा अपनी सेना के लिए एक प्रमुख सेनापति की तलाश प्रारम्भ की गई। महाभारत में स्कन्द के जन्म की कथा इसी रूप में मिलती है और इसी रूप में इस कथा का उल्लेख वाराह पुराण ⁵ में है। देवता दैत्यों से बार-बार पराजित होने पर एक नये सेनापति की तलाश में थे, ततः ब्रह्मा की स्ताव पर वे शिव के पास गए। यह पौराणिक कथा महाभारत की कथा से

मिलती जुलती है । इसके बाद कथा में एक नया मोड़ आता है । शिव, जिन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली थी, ने शीघ्र ही अपनी शक्ति से एक अत्यन्त तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया, जो एक विशेष प्रकार के इथियार परसा ॥शक्ति॥ को हाथ में लिए हुए अवतरित हुआ । यह कथा निश्चित रूप से काफी बाद की है, क्योंकि अग्नि के सम्बन्ध में प्रचलित कथाओं में इसका उल्लेख नहीं मिलता है । पुराणों में एक दार्शनिक स्पष्टीकरण स्कन्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि 'प्रकृति' ॥उमा॥ और 'पुरुष' ॥शिव॥ के संयोग से अहंकार की उत्पत्ति हुई । अहंकार को परमतत्त्व के रूप में, स्कन्द⁶ के लिए प्रस्तुत किया गया है ।

दूसरी कथा का प्रारम्भ इससे होता है कि देवगण शिव और पार्वती के प्रेम प्रसंगों से चिंतित हो गये थे । इस प्रकार की कथा जो महाभारत में पायी जाती है, सूर्य पुराण⁷ की कथा से मिलती-जुलती है । इसमें यह कहा गया है कि शिव और पार्वती के शारीरिक संयोग से संसार में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी । देवगण और भी ज्यादा परेशान हो गये थे । विशेषकर जब नारद ने उन्हें यह बताया कि इस संयोग से उत्पन्न होने वाली सन्तान अत्यधिक शक्तिशाली होगी और देव शक्ति को भी पार कर जाएगी । अतः उन्होंने सर्व प्रथम अग्नि को इस संयोग से उत्पन्न होने वाले फल को नष्ट करने भेजा । लेकिन पार्वती के शेर को देखकर वे भाग खड़े हुए । अतः सभी देवगण सामूहिक रूप से शिव के पास गये और उनसे यह प्रार्थना की कि वे किसी सन्तान को जन्म न दें । शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, किन्तु उन्होंने उनसे कहा कि उनका जो वीर्य स्थलित हो चुका है, उसको धारण करने का कोई पात्र बताएँ । देवताओं ने इस कार्य के लिए अग्नि को प्रस्तुत किया । किन्तु जब वह शिव-शक्ति को सहन न कर सके तो उन्होंने उसे गंगा में फेंक दिया । गंगा भी उसे सहन न कर

यहाँ तक कि कुछ अंश वायु पुराण की कथा से लिया गया है।¹⁷ स्कन्द के जन्म की कथा शिव पुराण के जन्म संहिता¹⁸ में कही गयी है, जो वायु पुराण के कथानक के अनुरूप ही है। अन्तर केवल इतना है कि कृत्तिकाओं के स्थान पर छः राजकन्याओं का उल्लेख है और स्कन्द ने सभी राजकन्याओं का स्तन पान किया था तथा इसीलिए उन्हें 'कमातुरः' कहा गया। स्कन्द के जन्म की एक विस्तृत कथा पुराण के कुमारखण्ड¹⁹ में कही गयी है, जो वायु पुराण में वर्णित कथा का एक प्रतिरूप मात्र है।

'मत्स्य पुराण'²⁰ में स्कन्द के जन्म का कथानक कुछ भिन्न है। यह वस्तुतः रामायण और महाभारत के शल्यपर्व के अंश का रोमांचकारी वर्णन है जिसमें यह कहा गया है कि जब शिव तथा पार्वती को सम्भोग क्रिया में लिप्त हुए कई हजार वर्ष बीत गये तो देवगणों ने अग्नि को इन देवी-युगल के सम्बन्ध में जानकारी करने भेजा। अग्नि ने तोते का रूप धारण करके विष्णु-वक्ष में झाँका तो यह पाया कि महाराज शिव देवी पार्वती के संयोग का आनन्द ले रहे हैं। अग्नि के इस कार्य से शिव क्रुपित हो गये और उन्होंने स्खलित-वीर्य को उसे निगलने के लिए कहा तथा अन्य देवगणों को भी। लेकिन शिव तेज को वे अपने पेट में न संभाल सके, उनके पेट फट गये और वीर्य स्वर्ण रंग में एक झील के रूप में शिव निवास स्थल के करीब से बह निकला; जिसमें सुनहले रंग के कमल खिले और विभिन्न प्रजातियों के पक्षी कलरव करने लगे। इस झील की ख्याति को सुनकर पार्वती अपनी सहेलियों के साथ वहाँ क्रीड़ा करने आयीं, कमल के फूलों को उन्होंने अपना आभूषण बनाया। बाद में उन्होंने इस सुन्दर झील के जल को पीने की इच्छा की तब कृत्तिकाएँ थोड़ा जल कमल के पत्ते में लेकर उपस्थित हुईं। कृत्तिकाओं ने पार्वती को यह जल इस शर्त पर पीने के लिए दिया कि यदि उन्हें कोई बच्चा हुआ तो वे उसका नाम

उन्होंने कृत्तिकाओं के आधार पर रखेगी । कुछ ही समय बाद उन्होंने गर्भ धारण कर लिया और एक अत्यन्त चमत्कारी बालक उत्पन्न हुआ । बालक के शरीर से निकलने वाली स्वर्णिम किरणें चारों ओर फैल गई । वह सूर्य के समान चमक रहा था तथा शक्ति {परमा}, जो सुनहरे रंग का था, धारण किये हुए था । उसके छः सिर थे । कृत्तिकाओं के पुत्र के रूप में उसका नाम

कार्तिकेय रखा गया । चूंकि वह

कृत्तिकाओं की एक शाखा में सम्मिलित हो गया था, अतः उसका दूसरा नाम विशाख रखा गया । उसका नाम 'कुमार' पड़ा क्योंकि उसे असुरों का सहार करने के लिए नियत किया गया था । षष्ठी के दिन, जब वह केवल छः दिन का था, तो सभी देवताओं, ब्रह्मा, इन्द्र और विष्णु के नेतृत्व में उसे महाराज 'गुह' के रूप में नामित किया गया। इन्द्र ने अपनी पुत्री देवसेना को विवाहोपरान्त उन्हें प्रदान किया । वह देवताओं के सैन्य दल का प्रमुख बनाया गया और सभी देवगणों ने उनकी स्तुति की । सातवें दिन ही लम्बे और भयानक युद्ध के बाद असुर, गुह महासेन द्वारा मार डाला गया ।²¹

इस प्रकार मत्स्य पुराण के अनुसार शिव और पार्वती, स्कन्द {कार्तिकेय} के माता-पिता कहे गये हैं । स्पष्टतया यह तथ्य कि अग्नि, स्कन्द के पिता थे । पौराणिक काल में यह बात विस्मृत {भूल} सी हो गई थी । इस पुराण में, कुमार के जन्म को अत्यन्त रहस्यमयी भाषा में व्यक्त किया गया है जिसके अनुसार शिव और पार्वती के संयोग से स्कन्द का जन्म अग्नि की भाँति हुआ । यह वैसे ही है जैसे दो लकड़ियों को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है ।²²

ब्रह्म पुराण²³ में स्कन्द के जन्म की कथा को अत्यन्त विकसित रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्कन्द के जन्म के दोनों रूपों को सम्मिलित कर

लिया गया है । इस पुराण में देवताओं के एक नये सेनापति की खोज को शिव और पार्वती के संयोग से जोड़ दिया गया है किन्तु ऐसा करने में कथा में काफी परिवर्तन लाया गया है । देवताओं को यह जानकारी हो गयी थी कि शिव और पार्वती से उत्पन्न बालक ही सेनापति होगा । अतः उन्होंने उन दोनों के विवाह सम्पन्न कराए । तदुपरान्त वे दोनों ॥ शिव और पार्वती ॥ काफी समय तक शारीरिक आनन्द में लिप्त रहे किन्तु इस बीच असुर तारक की कष्टदायी गतिविधियाँ बढ़ती गई । अतः देवताओं ने अग्नि को शिव के पास अपनी भावनाओं से अवगत कराने के लिए भेजा । यद्यपि अग्नि ने तोते का रूप धारण करके शिव-पार्वती के विश्राम-कक्ष में झाँका था । किन्तु शिव ने उन्हें पहचान लिया था । शेष कथानक अन्य पुराणों के कथानक के सदृश ही है । यहाँ तक कि सूर्य पुराण के कुछ अंश भी इसमें सन्निहित हैं²⁴ । पौराणिक काल में ब्रह्म पुराण की कथा सही मानी गई है ।

स्कन्द पुराण में स्कन्द के जन्म को अनेक स्थानों पर अत्यन्त महत्वपूर्ण ढंग से दर्शाया गया है; यद्यपि विवरणों में पूरा तारतम्य नहीं है और कई स्थानों पर भ्रम की स्थिति भी है । इस पुराण²⁵ में कम से कम पाँच विभिन्न कथानक हैं । इन कथानकों के अतिरिक्त देवताओं के अनगिनत सन्दर्भ हैं । कथानक का पहला रूप, वायु पुराण से स्पष्टतया भिन्न है । इस कथा के अनुसार अग्नि को ही नहीं अन्य देवताओं को भी वीर्य पान करना पड़ा और उन सभी ने गर्भ धारण किया । अपनी कठिनाई को लेकर विष्णु की सलाह पर वे महादेव के पास गए और उनसे प्रसव-दुःख पाने से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की । देवताओं को वीर्य त्यागने के लिए कहा गया । अग्नि को छोड़कर सभी देवता इस असाधारण भार से मुक्त हो गए । अग्नि अपने को शीतल करने के लिए झील में गए । जहाँ उन्हें छः स्त्री पत्नियाँ मिलीं । वे सभी अग्नि के

पास गई और अपने को गर्मी प्रदान की । इस प्रकार वे सभी उसी समय गर्भवती हो गई । ये महिलाएँ हिमगिरि पर गई और अपने को इस भार से मुक्त कर लिया । उनके पतियों ने उन पर सन्देह करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया । वीर्य गंगा जी में गिरा और वहाँ से कार्तिकेय का जन्म हुआ । इस प्रकार पहली कथा दूसरी कथा के समान ही है, किन्तु काफी भ्रामक है । तीसरी कथा, मत्स्य पुराण से प्रभावित प्रतीत होती है । चौथी कथा के अनुसार, वायु ॥अग्नि नहीं॥ ने शिव और पार्वती के शयन-कक्ष में झाँका था जबकि पाँचवी कथा में कोई नयी बात नहीं है ।

इस प्रकार स्कन्द के जन्म के सम्बन्ध में विभिन्न कथानकों के अध्ययन से, जैसा कि पुराणों में कहा गया है, यह धारणा बनती है कि देवगण, जो असुरों से काफी स्ताये हुए थे, को एक सेनापति की तत्काल आवश्यकता थी और शिव वीर्य जो देवताओं के द्वारा व्यवधान डालने के कारण जमीन पर गिर गया था, शिव ने इस वीर्य को अग्नि को पिला दिया । अग्नि ने इसे गंगा में बहा ॥पेँक॥ दिया तथा गंगा ने इसे शरवण नामक पर्वत में डाल दिया । दूसरे कथानक के अनुसार कृत्तिकाओं द्वारा इसका संरक्षण किया गया । यह वीर्य छः कृत्तिकाओं में स्थानान्तरित कर दिया गया जो गंगा जी में नहाने गयी थीं और अन्ततः यह विलक्षण बालक पैदा हुआ जिसके छः सिर छः मुख थे ।

पुराणों में कार्तिकेय के जन्म के सम्बन्ध में अनेक तरह के कथानक हैं । सभी के विवरणों में तारतम्य का सामान्यतः अभाव है और यह सभी स्कन्द के जन्म से सम्बन्धित महाकाव्यों में वर्णित कथानकों पर आधारित हैं किन्तु कुछ पुराणों में, कार्तिकेय को अग्नि पुत्र जो शरवण जंगल में पैदा हुआ था, किन्तु किसी में भी अग्नि से उत्पत्ति नहीं बतायी गयी है । जो भी हो, प्रारम्भ के पुराणों में जन्म कथा को महत्व नहीं दिया गया है, जैसे विष्णु, लिंग और

मार्कण्डेय पुराण ।²⁶ विष्णुधर्मोत्तर पुराण में जो कथा है वह महाकाव्यों की कथा के समान ही है जिसमें उन्हें शिव पुत्र कहा गया है ।²⁷ किन्तु इस कथा में स्पष्टतया तारकासुर की अनुपस्थिति दर्शायी गयी है । देवगण, क्राँच पहाड़ पर, जैसा कि महाकाव्यों में कहा गया है, पहुँचने पर सफल हो गये थे और स्कन्द के जन्म के कारण असुर महिष के हृदय में भय व्याप्त हो गया था ।²⁸

स्कन्द के विभिन्न नामों से उनके विभिन्न चरित्र एवं दैहिक क्षमता का आभास मिलता है । शिव के वीर्य से उत्पन्न होने के कारण वह स्कन्द के नाम से जाने गए ।²⁹ शिव ने अग्नि को वीर्य पान कराया था जिसने उसे गंगा में वमित किया । अतः उन्हें अग्नि का पुत्र कहा गया और गंगापुत्र या गंगेय कहा गया ।³⁰ चूँकि वीर्य को छः कृत्तिकाओं में स्थानान्तरित कर दिया गया जिन्होंने उसे धारण किया, अतः उन्हें कार्तिकेय या कृत्तिका पुत्र³¹ कहा गया । परिवर्तित कथानक के अनुसार गंगा ने वीर्य को शरवण में डाल दिया था । यहाँ से वह छः दिन के बाद बाहर आया इसलिए उन्हें 'शारजन्मन' कहा गया ।³² चूँकि उनका पालन छः कृत्तिकाओं ने किया था इसी लिए उनके छः मुख हुए और उन्हें षडानन या षण्मुख³³ कहा गया । पार्वती के साथ सदैव रहने के कारण उन्हें पार्वतीनन्दन³⁴ कहा गया । अग्निभूः, पावकेय और पावकी नामों से यह सक्ति मिलता है कि अग्नि ने उनकी उत्पत्ति में भूमिका निभाई थी ।³⁵ उनका एक और नाम 'क्लिषा' है जो पुराणों में मिलता है ।³⁶ उन्हें 'शिखीवाहन' कहा जाता है क्योंकि उनका वाहन मयूर है ।³⁷ देवसेना का नेतृत्व करने के कारण उनका नाम देवसेनापति, महासेन और सेनानी पड़ा ।³⁸ तारकासुर का वध करने के कारण, उन्हें 'तारकारि' कहा गया ।³⁹ 'क्रौंचभेदा' कहा गया । उनके अन्दर देव हृदय में वसने की शक्ति थी और सम्भवतः इसी कारण उनका नाम 'गुह' जो दार्शनिक शब्दों में हृदय के लिए प्रयुक्त होता है, कहा गया है ।³⁹

इस प्रकार सम्बन्धित कथानकों से कार्तिकेय सूर्य देव हैं, और उनका मूर्ति से सम्बन्ध इस बात से स्पष्ट किया जा सकता है कि मुर्गा सूर्योदय की सूचना देता है। जैसा कि महाभारत⁴⁰ में उल्लिखित है, एक बड़ा मुर्गा जिसके सिर पर लाल चोटी थी, को देवताओं ने उपहार स्वरूप उन्हें 'देवसेना' से विवाह के पूर्व दिया था, विष्णुधर्मोत्तर⁴¹ में मूर्ति को मूर्ति के साथ लगाई जाने वाली वस्तुओं में सम्मिलित किया गया है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के लालभगत⁴² में द्वितीय शताब्दी ईसवी में खोजे गए लाल पत्थर पर सूर्य का चित्र पाया गया था, जो कुक्कुट षड्ज कार्तिकेय का प्रतीक होता है और मूर्ति की आकृति एक दूसरे स्थान पर प्राप्त हुई। सूर्य से कार्तिकेय के सम्बन्ध होने की पुष्टि, इस तथ्य से होती है कि जो फरसा ॥शक्ति॥ वह धारण करते थे उसमें भी सूर्य कान्ति थी।⁴³ शिव से शक्ति लेकर विश्वकर्मा ने शक्तयायुध का निर्माण सुब्रह्मण्य के लिए किया था।⁴⁴ इसके अतिरिक्त उनके वाहन मुर्गा ॥कुक्कुट॥ के पंख में, वे सभी रंग जो सूर्य की प्रतिभा को प्रकाशित करते हैं, पाए जाते हैं।⁴⁵ इतना ही नहीं सिन्धुघाटी की सभ्यता के प्रारम्भिक दिनों के चन्दुदंडों के बर्तनों पर भी सूर्य के साथ कुक्कुट का प्रतीक बना हुआ पाया गया है।⁴⁶ जैसा कि भण्डारकर ने कहा है कि कुक्कुट जो कार्तिकेय का वाहन है, का सम्बन्ध शिव से भी है क्योंकि मुर्गा जंगल में होता है, जहाँ 'रूद्र' अपने गणों के साथ रहते हैं।⁴⁷ पुनश्च, जहाँ भविष्य पुराण में कार्तिकेय को सूर्य कहा गया है, दूसरे स्थान पर उन्हें राजा कहा गया है।⁴⁸ एक अन्य स्थान पर स्कन्द को 'दण्ड' कहा गया है क्योंकि श्रौव नाम उन्होंने सूर्य से धारण किया था।⁴⁹ इसी पुराण में एक अन्य स्थान पर श्रोषा कहा गया है।⁵⁰ शाम्बपुराण⁵¹ में श्रोषा या श्रोष को 'स्तोसा' कहा गया है क्योंकि वह सूर्य के द्वारपाल के रूप में थे। वह और कोई नहीं कार्तिकेय ही थे।⁵²

'श्रोषा' शब्द उनके नाम के लिए सही प्रतीत होता है।⁵³ भविष्य पुराण⁵⁴ में कहा गया है कि चूँकि वह देवताओं के सेनापति के रूप में चमकते हैं, इसलिए वे कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं। 'श्रू' का अर्थ जाने से है 'स' शब्द उसमें जोड़ा गया है। चूँकि वे सर्वप्रथम गए, इसलिए उन्हें श्रोष कहा गया है।⁵⁵ ईरानियों की धार्मिक कथा के अनुसार श्रोष या श्रौष जेन्द अवेस्ता के लिए प्रयुक्त होता है जो कि अहुर मज्द का सबसे स्तर्क सदिश वाहक था।⁵⁶ सुकुमार सेन के अनुसार ईरान के श्रोष और भारत के 'स्कन्द' में काफी समानता है।⁵⁷ उनके अनुसार बाद के काल में श्रोष और स्कन्द में काफी समानता है। दोनों के ही पवित्र पशु मुर्गे थे जो उनकी सेवा करते थे। पहले का सम्बन्ध अहुरमज्द से है तथा दूसरे का सूर्य से। श्रोष और स्कन्द दोनों को शिक्षक के रूप में विवेचित किया गया है। पुनश्च, जेन्द अवेस्ता में श्रोष को ओसमा को मारने वाला कहा गया वहीं स्कन्द को तारकासुर को मारने वाला बतलाया गया है।⁵⁸ राव के अनुसार दक्षिण भारत में ध्यान के जो श्लोक पढ़े जाते हैं उसमें उन्हें सूर्य कहा जाता है।⁵⁹ सूर्य का कार्तिकेय से सम्बन्ध का पता तक्षशिला⁶⁰ से खोजी गई मूर्ति से भी होता है जिसमें उन्हें उत्तरी भारत की सूर्य मूर्ति की तरह ऊँचे जूते पहने दिखलाया गया है।

पुराणों के विकास काल में, स्कन्द के चार देव रूप बताये गए। लिंग पुराण में सूर्य को चार देवी पुत्रों नैगमेयदी ॥ जैसे कि नैगमेय⁶¹ आदि ॥ से घिरा हुआ कहा गया है। विष्णु पुराण में शाखा विशाख और नैगमेय⁶² का उल्लेख है। वायु पुराण⁶³ में उनके चार रूप, जिसमें वह भी शामिल है, दर्शाया गया है। भागवत पुराण में भी उल्लिखित है।⁶⁴ विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इन चारों रूपों को क्तुमूर्ति या क्तुरात्मा-कुमार कहा गया है।⁶⁵ इन चारों रूपों का नाम कुमार, स्कन्द विशाख और गुह बतलाया गया है।⁶⁶

यह उल्लेखनीय है कि स्कन्द अपने चारों रूपों में, उन देवों का प्रमुख बतलाया गया है जो बच्चों को कष्ट देते थे । प्रारम्भ में छोटे स्तर के देवता नवजात शिशु को और उनकी माताओं को कष्ट देते थे तथा उनके रक्षकों को तभी मुक्ति मिलती थी जब उनकी भली भौति पूजा हो जाती थी । स्कन्द - गुह को बलि दी जाती थी⁶⁷ और उनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए षष्ठी के दिन उनकी पूजा की जाती थी ।⁶⁸

विष्णुधर्मोत्तर पुराण⁶⁹ के अनुसार इन्द्र ने हजारों महाग्रहों, जिनके आचरण असुरों जैसे थे, की उत्पत्ति स्कन्द नामक देवीय बालक को मारने के लिए कर दिया था किन्तु वे सभी, इसी प्रकार की अधिक शक्तिशाली ग्रहों जो स्कन्द, विशाख, नेमिष आदि के नेतृत्व में तैयार हुई, से दब गई । दोनों ही असुरीय दल, चाहे इन्द्र द्वारा बनाये गये हों या स्कन्द द्वारा, स्कन्द के अधीन हो गए । आयुर्वेद संहिता में ग्रहों और उनके कुप्रभाव का अध्ययन महत्वपूर्ण विषय है । भूत विद्या § या ग्रह विद्या कहा जाता है § आयुर्वेद की संहिता में उपचार का एक प्रमुख विषय है ।⁷⁰ चरक संहिता⁷¹ में भी इस विन्दु पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है । सुश्रुत संहिता में इस ओर व्यापक रूप से ध्यान दिया गया है और नर-मादा ग्रहों के नाम दशयि गए हैं ।⁷² अष्टांग संग्रह में शिव के लिए यह कहा गया है कि उन्होंने बारह ग्रहों की रचना स्कन्द की सहाय्यार्थ की थी, जिनमें से पाँच पुरुष ग्रह तथा सात स्त्री ग्रह हैं ।⁷³

इस संदर्भ में, काश्यप संहिता, जो पाँचवीं शताब्दी ईसवी की है, अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसमें कई देवियों के नाम मिलते हैं । रेवती जिसके अनेक नामों § नामानी तावा विम्बशती⁷⁴ § जैसे - वस्नी, रेक्ती, ब्राह्मी कुमारी बहुपुत्रिका, षष्ठी, यमिका, निरुक्किका, रोदनी, भूतमाता, लोकमाता इत्यादि का उल्लेख मिलता है । दूसरे शब्दों में अन्य देवियाँ जिनकी पूजा पहले से ही

प्रारम्भ हो गयी थी, वह रेवती के नाम से जानी जाने लगी और क्षयप संहिता में रेवती - कल्प के नाम से विख्यात है। यह और कोई नहीं बल्कि देवी षष्ठी ही हैं जिनकी पूजा बच्चे के जन्म के छठे दिन होती है। इस प्रकार वे देवियाँ जिनकी कृपा से बच्चों की रक्षा होती थी, वे सभी सम्मिलित हो गईं और बाद में देवी षष्ठी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। बहुत पहले से यह सभी देवियाँ स्कन्द के साथ थीं जो इस प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थीं।⁷⁵

देवी भागवत पुराण⁷⁶ में षष्ठी देवी के विभिन्न रूप और उपासना विधि का उल्लेख है। उनके कार्य के अनुसार उन्हें षष्ठी कहा गया क्योंकि वे प्रकृति के छठे भाग का प्रतिनिधित्व करती थीं। वह बच्चों की प्रमुख देवी के रूप में मानी जाती थी तथा माताओं में देवसेना के रूप में प्रसिद्ध हुई। वह स्कन्द ॥कार्तिकेय॥ की संगी ॥साथी॥ हैं और निःसन्तान लोगों को बच्चे देती हैं। बच्चे के जन्म के छठे दिन, उनकी पूजा 'सूतिका-गृह' में होती है।

कार्तिकेय के धार्मिक सम्प्रदाय के सम्बन्ध में ये साक्ष्य, इस देवता के प्रति विश्वास और उपासना की लोकप्रियता पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। आरम्भ में, गृहदेवता, कार्तिकेय ॥स्कन्द॥ देवगणों में एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुँच गए।

पुराणों में, कुछ अन्य महत्वपूर्ण सन्दर्भ हैं, जो कार्तिकेय के महत्त्व को प्रकट करते हैं। अग्नि पुराण⁷⁷ के अनुसार भाद्रपद के छठे दिन 'अक्षय- षष्ठी' के रूप में, स्कन्द-षष्ठी का व्रत रखा ॥मनाया॥ जाता है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण⁷⁸ में 'चैत्र-षष्ठी' के सम्बन्ध में ऐसी ही व्यवस्था की गयी है जिसमें स्कन्द की ॥उपासना॥ पूजा की जाती है। स्वामी कार्तिकेय के लिए कार्तिक माह विशेष रूप से पवित्र माना गया है।⁷⁹ विष्णुधर्मोत्तर पुराण⁸⁰ में ऐसे लोगों, जो

बच्चे चाहते हैं, द्वारा उपासना {कुमार रोव} का वर्णन है ।

यह उल्लेखनीय है कि पुराणों में, स्वामी कार्तिकेय के लिए अनेक पवित्र स्थानों {तीर्थों} का उल्लेख है । अग्नि पुराण के अनुसार गुह {कार्तिकेय} की प्रतिमा शहर के उत्तर में बनाई जानी चाहिए ।⁸¹ वायु पुराण, जो सबसे प्राचीन है, में उल्लेख है गुह-तीर्थ उस देव के लिए पवित्र है, जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है ।⁸² इस स्थान का उल्लेख विष्णुपुराण में भी है ।⁸³ पद्मपुराण में कार्तिकेय के पूज्य स्थलों, जिसे द्वीप कहा गया है जो सरस्वती के किनारे है, में माना गया है ।⁸⁴ वामन पुराण में, सरस्वती के निकट ओजसा-तीर्थ, जो पवित्र स्थान कार्तिकेय के लिए है, का उल्लेख मिलता है ।⁸⁵

स्कन्द पुराण के प्रभासखण्ड में, अनेक तीर्थ स्थलों जो स्वामी कार्तिकेय से सम्बन्धित हैं, कुमारेश्वर-तीर्थ, का उल्लेख मिलता है ।⁸⁶ यह स्थान सौराष्ट्र {आधुनिक गुजरात} में स्थित है ।

स्कन्द पुराण में, चमत्कारपुर शहर का वृहद् विवेकन है, जो आनर्त्त देश में है । बाद में इसका नाम स्कन्दपुर पड़ा ।⁸⁷ यह उल्लेखनीय है कि कुरुक्षेत्र के जूनागढ़ अभिलेख में आनर्त्त देश की पहचान गुजरात में द्वारका के निकटवर्ती क्षेत्रों से की गई है ।⁸⁸

स्कन्द पुराण में, स्कन्देश्वर, नैगमेश्वर और विशाखेश्वर तीर्थ वाराणसी { उत्तर प्रदेश} में है, का कार्तिकेय के पवित्र स्थलों के रूप में उल्लेख है ।⁸⁹ वाराणसी से कुछ दूर पर गोमती नदी के किनारे कोटि-तीर्थ नामक पवित्र तीर्थ स्थल है । इस स्थान का उल्लेख पद्मपुराण में हुआ है ।⁹⁰ यह उल्लेखनीय है कि कोटि-तीर्थ का उल्लेख महाभारत में भी है ।⁹¹

वायु पुराण में कार्तिकेय पद्म का उल्लेख है जो गया {बिहार} में था ।⁹² अग्निपुराण के अनुसार गया में 'काकशिला' है जो कार्तिकेय का पवित्र स्थल है ।⁹³

गरुड पुराण में कार्तिकेय के पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में पुण्ड्रवर्द्धन उल्लिखित है।⁹⁴ कल्हण की राजतरंगिणी पुण्ड्रवर्द्धन में कार्तिकेय के मन्दिर होने का उल्लेख करती है जिसका कश्मीर के शासक जयापीड विनयादित्य ने भ्रमण ॥ दर्शन ॥ किया।⁹⁵ नरसिंह पुराण में भी एक कुमार-तीर्थ का उल्लेख है।⁹⁶

मत्स्य पुराण में एक लोकप्रिय तीर्थ, जो कार्तिकेय के प्रसिद्ध नाम स्कन्द-तीर्थ के नाम से जाना जाता है, नर्मदा तट पर बतलाया जाता है।⁹⁷ पुराण के अनुसार नोग स्कन्द-तीर्थ में स्नान करके ही पापों से मुक्त हो जाते थे। इस विशेष तीर्थ का उल्लेख कर्म पुराण⁹⁸ और पद्म पुराण⁹⁹ में भी है। स्कन्द पुराण में नर्मदा¹⁰⁰ कुमारेश्वर-तीर्थ होने का उल्लेख है जो कि स्कन्द तीर्थ की तरह है। सूर्य पुराण में उज्जयिनी के साक्षी-भेद को कार्तिकेय का पवित्र स्थल बताया गया है।¹⁰¹

मत्स्य पुराण में यशस्वती को कार्तिकेय का पवित्र तीर्थ कहा गया है।¹⁰² यह स्थान कुमायूँ जिले के बैजनाथ में, जो अल्मोड़ा से करीब 128 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसा लगता है कि राजशेखर की काव्यमीमांसा में इस स्थान को कार्तिकेय नगर कहा गया है।¹⁰³

ब्रह्मपुराण¹⁰⁴ कुमार-तीर्थ को गोतमी नदी ॥ गोदावरी ॥ पर बतलाता है जबकि कूर्म पुराण¹⁰⁵ स्वामी-तीर्थ को कावेरी और ताम्रपर्णी नदियों के बीच बतलाता है। स्पष्टताया, ये सभी तीर्थ स्थल दक्षिण के अर्द्ध भाग में स्थित थे।

स्कन्द पुराण¹⁰⁶ से यह भी विदित होता है कि कुमारधारा और स्वामी पुष्करिणी कार्तिकेय के पवित्र स्थल थे। इसी तरह से एक जंगल स्कन्दवन नाम से प्रसिद्ध था। श्रीगिरि की प्रदक्षिणा करने के उपरान्त, अगस्त्य

स्कन्दवन अपनी पत्नी के साथ गये थे । वाराहपुराण में भी हिमालय में कार्तिकेय के मन्दिर के होने का उल्लेख मिलता है ।¹⁰⁷

इस प्रकार महाकाव्यों एवं पुराणों की समीक्षात्मक विवेचना से स्पष्ट है कि महाकाव्यों में कार्तिकेय अत्यन्त लोकप्रिय देवता के रूप में वर्णित हैं, पुराणों में उनकी लोकप्रियता अधिक बढ़ गई थी। उनकी उपासना के लिए भक्तियों द्वारा मन्दिरों का निर्माण किया जाना, तालाब, झरने एवं जंगलों का नामकरण उनके नाम के आधार पर किया जाना उनकी सामाजिक तथा धार्मिक प्रतिष्ठा के चरमोत्कर्ष को द्योतित करता है ।

संदर्भ-सूक्ति
=====

- 1- वायु पुराण, अध्याय 70; वाराह पुराण, अध्याय 25, 50; सूर्य पुराण
अध्याय 60-62; ब्रह्मवैवर्तपुराण, III, अध्याय 1-2 और 14 ;
ब्रह्माण्ड पुराण, II, अध्याय 40 ; शिव महापुराण, XX, अध्याय 19 ;
मत्स्य पुराण, अध्याय 158 - 60 ; ब्रह्मपुराण अध्याय, 128 ; वामन
पुराण, अध्याय 57 - 58 ; लिंग पुराण, 1.104.105 ; पद्मपुराण,
6.38 ; विष्णुधर्मोत्तर पुराण, I, अध्याय, 228
- 2- वाराह पुराण, अध्याय, 25, श्लोक 34 :
- 3- विष्णुपुराण, 1.15.116
- 4- यदुक्ती, शैव मन्त्र ॥ हिन्दी ॥, पृ० 76
- 5- वाराह पुराण, अध्याय, 25, 52
- 6- वही, अध्याय, 25
- 7- सूर्य पुराण, अध्याय, 60 - 62
- 8- ब्रह्मवैवर्त पुराण, III, अध्याय, 1 - 2 और 14
- 9- भविष्य पुराण, ब्रह्मपुराण, अध्याय - 39
- 10- ब्रह्मवैवर्त पुराण, III, अध्याय - 1-2 और 14
- 11- वायु पुराण, अध्याय, 72
- 12- हाजरा, आर० सी०, वायु पुराण को 200 ई० के बाद रखते हैं ॥ कल्चरल
हेरिटेज ऑव इण्डिया, भाग II, पृ० 240-70॥ जबकि पी० वी० काणे
350 से 500 ईस्वी के बीच रखते हैं ॥ हिस्ट्री ऑव धर्मशास्त्र भाग V,

- 13 - वायु पुराण, अध्याय, 72

- 14 - रामायण, I , अध्याय, 36 - 37

- 15 - महाभारत

- 16 - ब्रह्माण्ड पुराण, II अध्याय 40

- 17- सामान्य रूप से ब्रह्माण्ड पुराण प्रारम्भिक पुराण माना गया है किन्तु यह निश्चयेन वायु पुराण के बाद ही लिखा गया । दीक्षितार ने इसे चौथी शताब्दी ई० पू० के रखा है § पुराण इंडेक्स , भाग I, पृ० XXII
- 18 - शिव पुराण IX अध्याय, 19
- 19 - त्वही, II अध्याय 1-12

- 20 - मत्स्य पुराण, अध्याय - 158 - 60

- 21- अग्रवाल, वी० एस०, मत्स्य पुराण - ए स्टडी, पृ० 237

- 22- मत्स्य पुराण, अध्याय - 154, 52-53, अग्रवाल, पी० के, स्कन्द काव्यिकेय,

पृ० 57
- 23- ब्रह्मपुराण, अध्याय 128

- 24 - सूर्य पुराण, अध्याय, 60

- 25 - स्कन्द पुराण, का महेश्वर-खण्ड §कैदार-खण्ड§, अध्याय-27 और§कुमारिका-

खण्ड§, अध्याय - 29

आर० सी० हाजरा के अनुसार 700 ईसवी से पहले, यह पुराण संकलित नहीं किया गया §स्टडीज इन द पुराणिक् रिकार्ड्स ऑव हिन्दू राइट्स एण्ड

कस्टम्स, पृ० 157१ । पी० वी० काणे इस पुराण को सातवीं शताब्दी ईस्वी से १ वीं शताब्दी ईस्वी के बीच रखते हैं ॥ हिस्ट्री ऑव धर्मशास्त्र, भाग V पृ० १11-12१ .

- 26- आर० सी० हाजरा विष्णु पुराण की तिथि 100 ईस्वी से 350 ईस्वी के बीच निर्धारित करते हैं । लिंग पुराण अपने वर्तमान स्वरूप में 600 ईस्वी में आया, जबकि इसका मूल रूप पहले का माना जाता है । मार्कण्डेय पुराण का अधिकांश भाग 200 ईस्वी के लगभग लिखा गया, ॥ आर० सी० हाजरा, पुराणिक रिकॉर्ड्स ऑन हिन्दू साइन्स एण्ड कस्टम्स पृ० 19-26, 93-96 और 8-13 ॥ ।
- 27 - विष्णुधर्मोत्तर पुराण, I, अध्याय, 228 - 30
- 28 - ब्रह्मी, I , 9526
- 29 - ब्रह्माण्ड पुराण, III, 10.40-51, रामायण, 1 37.24-32
- 30 - महाभारत, I, 127.13
- 31 - मत्स्य पुराण, अध्याय, 6.27
- 32 - ब्रह्मी,
- 33 - वाराह पुराण, 25.44-49 ; वाग्नेय पुराण, 57.46
- 34 - वायु पुराण, I, 54. 20-21
- 35 - महाभारत 27.13
- 36 - मत्स्य पुराण अध्याय- 6, 26 ; 159.1-2 ; वाराह पुराण के अनुसार- 25.1-43
- 37 - वायु पुराण, I, 154.24

- 38- वाराह पुराण, 25.1-17 ; वायु पुराण, I, 54.20
- 39- वामन पुराण, 58.1-121
- 40- महाभारत, XI, 45.46 और XIII. 86.15-25 ; मज्झिमदार, आर० सी०
द एज ऑव इम्पीरियल यूनिटी, पृ० 468
- 41- विष्णुधर्मोत्तर, III, अध्याय 71
- 42- आर्कलॉजिकल सर्वे ऑव इण्डिया {वार्षिक रिपोर्ट} 1929-30, पृ० 132-33;
जर्नल ऑफ द इण्डियन सोसाइटी ऑव ओरिएन्टल आर्ट, V, पृ० 13^F ;
बनर्जी, जे० एन० डेवलपमेन्ट ऑव हिन्दू आयकोनोग्राफी, पृ० 116-18
- 43- सष , टी० ए० जी०, ई०एच०आई०, भाग II, पृ० 431 {मार्कण्डेय पुराण
के अनुसार }
- 44- वही
- 45- वही, पृ० 432
- 46- यदुवमसी, शैव मत, पृ० 76
- 47- भण्डारकर, आर० जी० , वैष्णविज्म, शैविज्म एंड भाइनर रिलिजस सिस्टम्स,
पृ० 215
- 48- राव, टी०ए०जी; एलिमेन्ट्स ऑव हिन्दू आयकोनोग्राफी, पृ० 431
- 49- वही, पृ० 431; भविष्यपुराण, 1.124.13; और श्लोक 22-24
- 50- वही, 1.76.13 और 18; 1.143.40
- 51- शाम्भू पुराण, 6.22; 7.3; 16.8
- 52- वही, 16.8

- 53- हाजरा, आर० सी०, स्टडीज इन द उपपुराणाज, भाग I, पृ० 39 और 32
- 54- भविष्य ब्रह्मपुराण, 124.24
- 55- वसु, एन० एन०, मयूरभंज आर्कलॉजिकल सर्वे, भाग I, प्रस्तावना, पृ० XXI.
- 56- इण्डो-ईरानिका, भाग IV, नम्बर, 1 जुलाई 1950 § ईरानियन श्रोष
एण्ड इण्डियन स्कन्द, कृत सुकुमार सेन §, पृ० 27
- 57- वही
- 58- अग्रवाल, पी० के०. स्कन्द-कार्तिकेय, पृ० - 23
- 59- राव, टी० ए० जी०, ई० एच० आई० II पृ० 432
- 60- आर्कलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया § वार्षिक रिपोर्ट § 1934-35, पृ० 31
- 61- लिंग पुराण, 1.82.16
- 62- विष्णुधर्मोत्तर पुराण, 1.15.115-16
- 63- वायु पुराण, 66.24
- 64- भगवत पुराण, 6.14
- 65- विष्णुधर्मोत्तर पुराण, III, 71.3 और III, 218.50
- 66- वही, III 71.3-7
- 67- वही, II 22.28
- 68- अग्रवाल, पी० के०, स्कन्द - कार्तिकेय, पृ० 65
- 69- वही, पृ० 65-66
- 70- वही, पृ० 66
- 71- चरक संहिता, IV, अध्याय 8

- 72- अग्रवाल, वी० एस०, प्राचीन भारतीय लोकधर्म, पृ० 51
- 73- वही,
- 74- काश्यप संहिता § हेमराज द्वारा सम्पादित §
- 75- अग्रवाल, पी० के०, स्कन्द-कार्तिकेय, पृ० 67 - 69
- 76- देवीभागवत पुराण, IX, 46
- 77- अग्नि पुराण, III, 221.54
- 78- विष्णुधर्मोत्तर पुराण, III, 221.54
- 79- वही, II अध्याय 96
- 80- वही, III. 223.18
- 81- अग्निपुराण, 39.12; बनर्जी, डेक्लपमेन्ट ऑव हिन्दू इकॉनोग्राफी, पृ० 338
- 82- वायु पुराण, श्लोक सं० 315
- 83- विष्णु पुराण V. 33.26
- 84- पद्म पुराण, स्वर्ग खण्ड, 19.71
- 85- वामन पुराण, 41.6-7
- 86- स्कन्द-पुराण, प्रभा सक्षेत्र-माहात्म्य, 215.2.
- 87- वही, नगर खण्ड, 71.38
- 88- रायचौधरी, एच० सी०, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑव एन्डियन इण्डिया, पृ० 447

- 89- स्कन्द पुराण, काशी खण्ड, उत्तरार्द्ध, 97.26-27
- 90- पद्म पुराण, सवर्ग खण्ड, अध्याय, 16
- 91- महाभारत, III, 62.68
- 92- वायु पुराण, 109.19; 111.54
- 93- अग्नि पुराण, 116.23.
- 94- गण्ड पुराण, I. 81.16
- 95- राजतरंगिणी, IV, 422
- 96- नरसिंह पुराण, 65.17
- 97- मत्स्य पुराण, 191.50.51
- 98- कूर्म पुराण, II. 41.31
- 99- पद्म पुराण, 13.51
- 100- स्कन्द पुराण, रेवा खण्ड
- 101- सूर्य पुराण, 67.10
- 102- मत्स्य पुराण, 13.45
- 103- काव्यमीमांसा §गायकवाडु आरिष्टल सीरीज § पृ 47
- 104- ब्रह्म पुराण, II, अध्याय, 81
- 105- कूर्म पुराण, II, 36, 19-20
- 106- स्कन्द पुराण, 2 §1§, 1 §1§. 12
- 107- वाराह पुराण, 151.61.62

अध्याय चार
=====

"लौकिक संस्कृत साहित्य में कार्तिकेय"

प्राचीन काल के धार्मिक साहित्य, जहाँ कार्तिकेय के सन्दर्भों से युक्त हैं, वही प्राचीन कालीन लौकिक संस्कृत ग्रन्थ भी कार्तिकेय विषयक सन्दर्भों से अछूते नहीं हैं ।

प्राचीन भारतीय लौकिक संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कौटिल्य की लेखनी की प्रसूति 'अर्थशास्त्र' विशेष उल्लेखनीय है । मूलतः प्राचीन भारतीय राज-व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण कृति होने के बावजूद अर्थशास्त्र चौथी शताब्दी ई० पू० के धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है ।¹ दुर्ग-निवेश नामक अध्याय में कौटिल्य कहता है " नगर के मध्य में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त और विजयन्त जैसे देवताओं के 'कोष्ठों' के साथ ही शिव, वैश्रवण, अश्विन, श्री तथा मदिरा के निवासों का स्थान होना चाहिए ।² कांग्ले के अनुसार अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त और विजयन्त ये चारों नाम साहसपूर्ण विजय के प्रतीक हैं ।³ रामतेजशास्त्री अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त और वैजयन्त का समीकरण क्रमशः दुर्गा, नारायण, इन्द्र के पुत्र तथा इन्द्र से करते हैं ।⁴ किन्तु कांग्ले महोदय का कहना है कि 'स्त्री वाक्क प्रथम नाम प्रश्न करने योग्य है ।⁵ वी० पी० सिन्हा के अनुसार 'अप्रतिहत' विष्णु का नाम है और जयन्त, इन्द्र या रुद्र के पुत्र हो सकते हैं अथवा वे स्कन्द हो सकते हैं । किन्तु वे महाकाव्यों में उपास्य देव के रूप में नहीं पाये जाते हैं ।⁶ बहरहाल, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कौटिल्य पुनः कहता है कि ब्रह्मा, इन्द्र, यम और सेनापति जैसे संरक्षक देवगणों को नगर के द्वारों पर अवस्थित होना चाहिए ।⁷ इस तरह सेनापति के समीकरण के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए, कि कोई और नहीं बल्कि कार्तिकेय ही हैं ।⁸ पूर्वोक्त चारों देवताओं के निश्चित समीकरण को लेकर भले ही मतभेद न हो, किन्तु यह बिबल्कुल स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में कार्तिकेय का उल्लेख, उन देवताओं में से एक के रूप में अवश्य है जिनके मन्दिर

नगर द्वार पर अवश्य स्थित होते थे । इस तरह मौर्यकाल में, अन्य देवताओं के साथ कार्तिकेय की न केवल उपासना ही होती थी वरन् उनको समर्पित मन्दिरों का भी निर्माण किया जाता था ।

समान रूप से महत्वपूर्ण एक अन्य ग्रन्थ, पतंजलि के 'महाभाष्य' से भी मौर्योत्तर काल में कार्तिकेय-उपासना, उन्हें समर्पित मन्दिर निर्माण विषयक सूचना और प्रमाणित हो जाती है । पतंजलि, जो एक महान वैद्याकरण था, पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था । पाणिनि के वैद्याकरण-सूत्र पर टिप्पणी करते हुए पतंजलि स्पष्टतः शिव, स्कन्द और विशाख की मूर्तियों की उपासना हेतु निर्माण का स्मृत करते हैं ।⁹

उपर्युक्त साक्ष्य मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में स्कन्द और विशाख की व्यापक रूप से प्रचलित उपासना का स्मृत करते हैं । यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि स्कन्द एवं विशाख, शिव के साथ इतने सुप्रचलित नाम थे, कि इनकी मूर्तियों का विक्रय कर मौर्य शासक धन प्राप्त करते थे । यद्यपि पतंजलि के काल में देव-मूर्तियों का विक्रय बन्द हो गया था, तथापि उनकी उपासना में अनवरत बढ़ोत्तरी होती जा रही थी ।¹⁰

स्कन्द और विशाख एक ही देवता के दो सुप्रचलित नाम हैं किन्तु पतंजलि द्वारा इनका पृथक् उल्लेख किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । डी० आर० भण्डारकर¹¹ ने उक्ति ही ध्यान दिलाया है, यदि दोनों नाम एक ही देवता के हैं तो पतंजलि को केवल एक ही नाम प्रयोग करना चाहिए था । किन्तु उनके द्वारा दो पृथक् नामों का उल्लेख किया जाना यह स्पष्ट स्मृत करता है कि द्वितीय शताब्दी ई० पू० तक स्कन्द और विशाख दो पृथक्-पृथक् देवता थे । महाभारत¹² में विशाख स्कन्द के दाएँ भाग से निकले हुए बतलाये

गए हैं जब कि बाद में इन्द्र की विद्युत् से मारे गये बतलाये गए हैं । आर० जी० भण्डारकर बतलाते हैं कि यह इस बात का संकेतक है कि ये दो अलग-अलग देवता थे जो परवर्ती काल में एक रूप ॥नाम॥ में दिखलाई पड़ते हैं ।¹³ कुषाण शासक हुविष्क की भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्राएँ यह प्रमाणित करती हैं कि स्कन्द और विशाख प्रथम-द्वितीय शताब्दी ईसवी तक दो पृथक् देवता थे ।¹⁴

संस्कृत भाषा में लिखित 'ललित विस्तर'¹⁵ नामक बौद्ध कृति से सूचना मिलती है कि शिव, स्कन्द, नारायण, कुबेर, चन्द्र, सूर्य, वैश्रवण, शक्र, ब्रह्मा, और लोकपालों की प्रतिमाएँ बाल राजकुमार सिद्धार्थ को दर्शायी गई थी । ॥शिव-स्कन्द-नारायण-कुबेर-चन्द्र-सूर्य-वैश्रवण-शक्र-ब्रह्मा-लोकपाल प्रभृत्यः प्रतिभा सर्वः स्वेभ्यः स्वेभ्यः स्थानेभ्यो व्युत्थान बोधिसत्त्वस्य क्रमतलथोनिर्पतन्तिस्म॥¹⁶

वराहमिहिर की बृहत्संहिता, जो छठीं शती ईसवी की ज्योतिष-विद्या पर एक विशिष्ट कृति है, में भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ सुरक्षित हैं जिनको कार्तिके उपासना के साथ विशेषतः सम्बन्धित किया जाता है । इस कृति में एक स्थल पर 'पुण्य-स्नान' क्रिया के पूर्व स्कन्द और विशाख की कृतियों का अर्चन एवं प्रसादन, आवश्यक बताया गया है ॥स्कन्दं विष्णु विशाखं च¹⁷॥

स्कन्द ॥कार्त्तिकेय॥ विष्णुक प्रतिमा विज्ञान का भी बृहत्संहिता में संक्षिप्त विवरण मिलता है । इसके अनुसार स्कन्द का रूप रंग बालक सदृश है, वे एक शक्ति ॥भाला॥ वहन करते हैं और अपने प्रतीक के रूप में एक मयूर रखते हैं ।¹⁸ इसी ग्रन्थ में अन्यत्र स्कन्द को 'षड्मुखी' कहा गया है ।¹⁹

अमरसिंह कृत 'नामलिङ्गानुशासन' ॥ जो अमरकोश नाम से प्रसिद्ध है ॥, जो कि शब्दों ॥पदों॥ का प्रथम शब्दकोश माना जाता है । अमरसिंह परम्परा के अनुसार चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे । वे एक कवि एवं निश्चित रूप से एक बौद्ध मत्ताकनम्बी थे, जिन्होंने महायान को जाना और

कालिदास का प्रयोग किया।²⁰ अमरकोश में कार्तिकेय देवता के अनेक नामों का उल्लेख है जिससे यह इंगित होता है कि सभी नाम एक ही और उसी देवता के हैं। कार्तिकेय के अनेक नामों की सूची 'नाभिलिङ्गानुशासन' में इस प्रकार है :-

“कार्तिकेयः महासेनः शरजन्मा षडाननः
पार्वतीनन्दनः स्कन्दः सेनानीरग्निभृद्गुहः
बाहुलेउस्तारक जिह्वाशिखः शिखिवाहनः
षण्मातुरः शक्तिधरः - कुमारः क्रौञ्चदारणः।²¹

ग्रन्थ में उपलब्ध देवता के नामों की इतनी बृहद् सूची से कार्तिकेय की लोकप्रियता भी सिद्ध होती है, विशेषतः जिस काल में उक्त ग्रन्थ रचित हुआ। लिङ्गानुशासन को साभान्यतः पाँचवीं - छठीं शती में रखा जाता है, यद्यपि एक मत के अनुसार इसकी रचना आठवीं शती के पूर्व हुई थी।²²

कालिदास कृत 'कुमार संभव' में कार्तिकेय देवता की महत्ता अधिकाधिक स्थापित हुई। वी० एस० अग्रवाल के शब्दों में 'यह कहना अत्युक्ति न होगी कि गुप्तकाल में स्कन्द § कार्तिकेय § एक आदर्श राष्ट्रीय देवता के रूप में स्थान बना लिया था। अट्ठारह सर्गों में विभक्त 'कुमार संभव' में शिव और पार्वती से उत्पन्न 'कुमार' § कार्तिकेय § के जन्म की कथा वर्णित है, जिसने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारक नामक राक्षस का एक घमासान युद्ध में वध किया। इस तरह कालिदास द्वारा कार्तिकेय को लक्ष्य कर लिखित एक सुन्दर महाकाव्य के माध्यम से उस देवता को अमरत्व प्रदान किया^{गया}। 'कुमार' को लेकर महान कवि एवं नाटककार द्वारा एक उच्चकोटि की कृति की रचना, इस तथ्य को स्वतः प्रमाणित करती है कि इसके रचनाकाल के समय कार्तिकेय युद्ध के देवता के रूप में अत्यन्त लोकप्रिय थे।

‘कुमार संभव’ के अतिरिक्त कालिदास ने ‘रघुवंश’ में भी कार्तिकेय ॥गृह॥ को अपने वाहन मयूर के पृष्ठ भाग पर बैठा हुआ चित्रित किया है ॥मयूर पृष्ठश्रयिना गृहेन²⁴॥ । कालिदास गुप्तकाल में कार्तिकेय के सम्मान में निर्मित देव-मन्दिर के अस्तित्व को भी प्रमाणित करते हैं । ‘मेघदूत’ में रामगिरि में स्थित कार्तिकेय के एक मन्दिर का वर्णन मिलता है ।²⁵ रामगिरि की पहिचान रामटेक पहाड़ी से की जाती है जो महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है ।

शुद्ध की लेखनी की प्रसूति मृच्छकटिक ‘एक अत्यन्त रोचक नाट्यकृति है । यह सम्भवतः छठीं शती ईसवी की रचना प्रतीत होती है ।²⁶ यद्यपि यह एक नाट्यकृति है, तथापि यह कार्तिकेय उपासना विषयक अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, यह कृति स्कन्द की पूजा के एक अन्य लोकप्रिय पक्ष को प्रकाश में लाती है । इस ग्रन्थ के अनुसार चोरों और सैधमारों की गणना स्कन्दपुत्रों के रूप में होती है ।²⁷ मृच्छकटिक में शर्क्लिक नामक सैधमार चारुदत्त के गृह में सैध मारते समय अपने को स्कन्दपुत्र ॥चोर॥ कहते हुए अपने कार्य की सफलता हेतु देवकुमार कार्तिकेय को नमन करता है ।²⁸ चारुदत्त के घर की दीवाल में सैध बनाने के पश्चात् वह विभिन्न उपाधियों से कार्तिकेय की आराधना करता है । इन उपाधियों में कनकशक्ति, ब्रह्मण्यदेव और देवव्रत उल्लेखनीय हैं ।

कार्तिकेय उपासना से सम्बन्धित रोचक प्रसंग बाणभट्ट की कृति कादम्बरी²⁹ एवं हर्षचरित³⁰ और धनपाल की तिलकमंजरी³¹ में भी उपलब्ध है । चन्द्रपीड के जन्म का वर्णन करते हुए कादम्बरी में, हन्दी से रंगी पीले वस्त्रों से लिपटी बछी की आकृति की ओर संकेत है ।³² इसमें पुनः कहा गया है कि साथ-साथ मयूर पर सवार भाला लिए हुए कार्तिकेय की आकृति भी

स्थापित होना चाहिए ।³³ पुनश्च, कादम्बरी में 'बहुपुत्रिका' का उल्लेख मिलता है ³⁴ और हर्षचरित 'जातमातृका' का उल्लेख करता है ।³⁵ यह नाम किसी अन्य देवी का नहीं अपितु देवी षष्ठी का संज्ञक है जिसको पूर्ण रूपेण प्रमाणित धनपाल की 'तिलकमंजरी' जो षष्ठी के चित्र को 'जातमातृपटल' पर चित्रित करने का निर्देश देता है, करती है § जो छोटा टेबल 'जातमातृ' ³⁶ है।

दामोदर गुप्त के 'कुट्टनीमत्त' में कार्तिकेय विषयक प्रचुर सामग्री का अभाव नहीं है । कर्कोट वंश का राजा जयापीठ विनयादित्य जिसने आठवीं शताब्दी ईसवी में कश्मीर पर शासन किया, लेखक दामोदर गुप्त का महान आश्रयदाता था । यह ग्रन्थ कुछ रोक सन्दर्भों को प्रस्तुत करता है ।³⁷ यह कार्तिकेय को अनेक नामों, जैसे शरजमन् ³⁸, गुह ³⁹, महासेन ⁴⁰ और कुमार ⁴¹ से सन्दर्भित करता है । इससे स्पष्ट है कि इस देवता की विस्तृत रूप से आराधना होती थी।

सोमदेव कृत कथा सरित्सागर, जो कश्मीर नरेश अनन्त की पत्नी सूर्यमती के मनो विनोद हेतु लिखा गया था, की तिथि ग्यारहवीं शताब्दी है ।⁴² कथासरित्सागर में व्यादि नामक एक ऐसे ब्राह्मण का उल्लेख है जो विद्या⁴³ प्राप्ति हेतु स्वामी कुमार की अर्चना कर रहा है । इस ग्रन्थ में वर्णित एक कथा के अनुसार संस्कृत व्याकरण की 'कातन्त्र' पद्धति परम्परया कार्तिकेय के षड्मुखों से निःसृत कही जाती है । पुनश्च, कार्तिकेय अपने मन्दिर में प्रकट हुए और अपने भक्तों को व्याकरण की 'कातन्त्र' पद्धति का ज्ञान दिया ।⁴⁴ कथासरित्सागर में ही दक्षिण भारत स्थित कार्तिकेय के मन्दिरों का भी उल्लेख मिलता है ।

कार्तिकेयपुर नामक नगर कार्तिकेय का पवित्र स्थल था । कार्तिकेयपुर नामक नगर उत्तर प्रदेश के कुमायूँ जिले में वर्तमान बैजनाथ ग्राम के निकटस्थ गोमती घाटी में अवस्थित था ।⁴⁵ कार्तिकेयपुर का वर्णन देवीपुराण के नवें अध्याय में

मिलता है ।⁴⁶ डी० आर० भण्डारकर⁴⁷ और डी० सी० सरकार⁴⁸ के अनुसार कर्त्तपुर सम्भवतः कार्तिकेयपुर का एक अन्य रूप रहा हो ।

इतिहासकार कल्हण § 12वीं शताब्दी ई० में § कृत 'राजतरंगिणी' . में कश्मीर नरेशों का इतिहास पद्यबद्ध है । इसके अनुसार मध्यकाल में उत्तरी बंगाल कार्तिकेय उपासना का एक महत्वपूर्ण केन्द्र प्रतीत होता है । इस ग्रन्थ से यह सूचित होता है कि गौड़ देश में पुण्ड्रवर्द्धन नामक स्थान पर कार्तिकेय का एक मन्दिर स्थित था ।⁴⁹ कार्तिकेय के पुण्ड्रवर्द्धन स्थित मन्दिर में भरत के 'नाट्यशास्त्र' के सूत्रों पर आधारित नृत्य एवं संगीत का भरपूर आनन्द गौड़ नरेश जयन्त नेता था जो स्वयं उस विषय से सुपरिचित था ।⁵⁰ कश्मीरी इतिहासकार पुनः कहता है कि जयापीड नामक कर्कोट वंश का कश्मीर नरेश पुण्ड्रवर्द्धन स्थित कार्तिकेय मन्दिर में आयोजित नृत्य एवं संगीत का आनन्द लेने गया था, जहाँ वह कमला नामक नृत्यांगना के प्रेम-पाश में इस तरह आबद्ध हुआ कि अन्ततः दोनों का सम्बन्ध आजीवन हो गया ।⁵¹

यह स्पष्टतः ज्ञात नहीं है कि कार्तिकेय मन्दिर का निर्माण वस्तुतः कब हुआ, परन्तु जयापीड की तिथि के आधार पर यह तर्कसंगत ढंग से कहा जा सकता है कि आठवीं और नवीं शताब्दी में पुण्ड्रवर्द्धन स्थित मन्दिर को विस्तृत लोकप्रियता थी । पुण्ड्रवर्द्धन के कार्तिकेय उपासना के विख्यात केन्द्र होने की पुष्टि गरुड़ पुराण से भी होती है, जिसमें पुण्ड्रवर्द्धन नामक स्थान कार्तिकेय के लिए भक्ति पवित्र रूप में वर्णित है ।⁵² गरुड़ पुराण का यह प्रसंग अतीव महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके इतर किसी भी पौराणिक ग्रन्थ में कहीं पुण्ड्रवर्द्धन कार्तिकेय तीर्थ के रूप में सन्दर्भित नहीं है । गरुड़ पुराण प्रायः काल क्रम की दृष्टि से राजतरंगिणी के काफी पूर्व का माना जाता है ।⁵³

इस प्रकार उत्तर भारतीय कतिपय नौकिक संस्कृत साहित्य की कृतियों के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि देवताओं के सेना - अधिपति स्वरूप कार्तिकेय काफी पहले से लोकप्रिय थे । गुप्तकाल में अवश्य ही कार्तिकेय की लोकप्रियता की वृद्धि हुई थी, जिसकी पुष्टि महाकवि कालिदास की कृतियों से तथा कुमारगुप्त प्रथम की स्वर्ण मुद्राओं से होती है ।⁵⁴

संदर्भ-सक्ति

=====

- 1- 1- कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में विभिन्न मन्त्र हैं । याकोबी महोदय ने इसे चौथी शताब्दी ई० पू० में रखा है जो कि चन्द्रगुप्त मौर्य का काल था
 § इण्डियन एन्टीक्यूरी, 1918, पृ० 157-61 और 187-95 और 189-95 §
 कुछ विद्वान् इसकी तिथि गुप्तकाल के आस-पास रखते हैं § राय चौधरी, एच० सी०, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्ड्रयन्ट इण्डिया, पृ० 246, कलकत्ता, 1950;
 मजूमदार, आर० सी० द एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पृ० 285-87, बम्बई 1960 §
- 2- कौटिल्य का अर्थशास्त्र § कांग्रे का अनुवाद § पृ० 30, बम्बई, 1960, 1963 और आर० शाम शास्त्री का अनुवाद, पृ० 59, मैसूर; 1963 § मूलपाठ -
 अपराजित प्रतिहत जयन्त वैजयन्त कोष्ठान शिव वैश्रवण शिवन श्री मदिरा गृहणि च " § .
- 3- कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र, कांग्रे का अनुवाद, पृ० 80, बम्बई, 1960, 1963 .
- 4- वही, पाण्डेय राम-तेजसास्त्री का अनुवाद § हिन्दी § पृ० 59, वही
- 5- वही, कांग्रे का अनुवाद, पृ० 80, वही
- 6- सिन्हा, बी० पी०, रीडिंग इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र, पृ० 170, दिल्ली, 1976
- 7- कौटिल्य, अर्थशास्त्र, II 4.19
- 8- सिन्हा, बी० पी० रीडिंग इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र, पृ० 170, वही
- 9- पाणिनि, V 3.79, सं० एवं अनु० श्रीशचन्द्र वसु इलाहाबाद 1991-92

- 10- प्रसाद, एच० के०, द पालिटिकल एण्ड सोसियो - रीलिजिअस कण्ट्रीशन ऑफ बिहार, पृ० 198, वाराणसी, 1970
- 11- भण्डारकर, डी० आर०, क्राफिकल लेक्चर्स ऑन एन्थ्रॉपॉलॉजिकल इण्डियन न्यूमिस-मेटिक्स, पृ० 22, कलकत्ता, 1921
- 12- महाभारत, III, अध्याय 229
- 13- भण्डारकर, आर० जी०, वैष्णवविज्ज, शैवविज्ज एण्ड अदर माइनर रीलिजिअस सिस्टमस, पृ० 215, पूना 1928
- 14- न्यूमिसमेटिक क्रोनिक्ल, XII, 1892, पृ० 106, लन्दन
- 15- ललितविस्तर की तिथि के लिए, आर० एल० मित्रा द्वारा प्रस्तावना का अनुवाद, पृ० 19० कुछ विद्वान इस ग्रन्थ का काल प्रथम शताब्दी ई० पू० मानते हैं किन्तु यह सर्वमान्य नहीं है । यह कृति प्रायः तीसरी-चौथी शताब्दी की मानी जाती है ।
- 16- ललितविस्तर, अध्याय 8, एस० लेक्मैन, दो भागों में, हाले 1902-08
- 17- बृहत्संहिता, XL VII, 26, वाराणसी, 1995-97
- 18- वही, L VII 41
- 19- वही, X CVIII 1० वही
- 20- क्रीथ, ए० बी० हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० 413, आक्सफोर्ड, 1956
- 21- अमरकोश ॥ नाभलिंगानुशासन ॥, 1, 1, 39-40
- 22- मजूमदार, आर० सी०, द क्लासिकल एज, पृ० 318, बम्बई, 1954
- 23- जर्नन ऑव द यू० पी० हिस्टारिकल सोसाइटी, IX, ii, पृ० 66, लखनऊ

- 24- रघुवंश, V, सी० अंग्रेजी अनुवाद सहित सी० आर० नन्दरगिकर, बम्बई, 1897.
- 25- मेघदूत, पूर्वमध, 43-45, सी० किंग द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित, लन्दन, 1930
- 26- दासगुप्त, एस० एन० और डे, एस० के, 'ए हिस्ट्री ऑफ सँस्कृत लिटरेचर',
जिल्द - I, पृ० 240, कलकत्ता, 1962
- 27- मृच्छकटिक, एक्ट III, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई 1963
- 28- वही
- 29- कादम्बरी, सेक्शन 64
- 30- हर्षचरित, अध्याय 4 पृ० 129
- 31- तिलकमंजरी, पृ० 77, बम्बई, 1924
- 32- अग्रवाल, वी० एस०, जर्नल ऑफ द न्यूमिसमेटिक सोसाइटी ऑफ इण्डिया,
V, ii, पृ० 4
- 33- वही
- 34- कादम्बरी, सेक्शन, 64
- 35- हर्षचरित, अध्याय 4, वही
- 36- तिलकमंजरी, पृ० 77, वही
- 37- शास्त्री, ए० एम०, इण्डिया एज सीन इन द कुटनीम्त, पृ० 31, दिल्ली
1975
- 38- कुटनीम्त, श्लोक 24।
- 39- वही, 24।

- 40- वही, 486
- 41- वही, 1014
- 42- क्रीथ के अनुसार सोमदेव कश्मीरी कविता जिसने अविस्मरणीय ग्रन्थ 1063 से 1081 ई० के बीच लेखा हिस्ट्री ऑफ सँस्कृत लिटरेचर, पृ० 281, वही
- 43- कथासरितसागर, 1.2.44 और 61
- 44- वही
- 45- डे, नन्दूलाल, द जाग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ एन्थ्रॉपॉलॉजी एण्ड मीडिकल इण्डिया, पृ० 95, नई दिल्ली 1971
- 46- देवीभागवत पुराण, अध्याय 9, श्री कैटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई, स० 1955
- 47- मालवीय काभिमोर्शन बॉल्यूम, पृ० 195
- 48- सरकार, डी० सी०, सेलेक्ड इन्स्क्रिप्शन्स, पृ० 257, कलकत्ता, 1965
- 49- राजतरंगिनी, IV, 421, दिल्ली, 1960
- 50- वही
- 51- वही
- 52- गरुड़ पुराण, पूर्व खण्ड, अध्याय, 41
- 53- वर्जी, ए० के०, द कल्ट ऑफ स्कन्द-कार्तिकेय इन एन्थ्रॉपॉलॉजी, पृ० 50, वही
- 54- अत्तेकर, ए० एस०, जी० सी० बी० एम०, पृ० ८1-८2, प्लेट XXVI, 1-13

अध्याय-पाँच
=====

दक्षिण भारतीय साहित्य में कार्तिकेय

दक्षिण भारत के प्रमुख देवताओं में कार्तिकेय का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वस्तुतः हिन्दू देवताओं में कार्तिकेय, जिसका स्मृत कुरुक्कल करते हैं के दक्षिण भारत में सम्भवतः सबसे अधिक भक्त रहे हैं।¹ इसी तरह भण्डारकर² का यह मन्तव्य कि कार्तिकेय जिसकी प्राचीन भारत में विस्तृत क्षेत्र में पूजा होती थी वरन्तु अब दुर्लभ है समीचीन नहीं लगता है।

प्राचीन तमिल साहित्य में इस देवता से सम्बन्धित प्रचुर सूचनाएँ हैं। तमिल ग्रन्थों में कार्तिकेय को 'मुरुगन' कहा गया है। जिसका अर्थ है मुरुग अर्थात् सुन्दरता का स्वामी। सुन्दरता का अवतार होने के कारण मुरुगन को हमेशा इस क्षेत्र में तुलना का मानक माना गया है। उसकी यह उपाधि उसके संस्कृत नाम 'कुमार' के समकक्ष है, जिसका अर्थ युवाजोर सुन्दर है।

दक्षिण भारत में कार्तिकेय, मुरुगन के नाम के साथ ही साथ सुब्रह्मण्य नाम से भी विख्यात है। दक्षिण भारत में, इस देवता के इस नाम का प्राचीनतम ^{उल्लेख} एक मन्दिर में उत्कीर्ण अभिलेख में मिलता है जो नेल्लोर जिले के मल्लाम से प्राप्त हुआ है तथा नन्दिवर्मा³ के काल का है। यह उल्लेखनीय है कि सुब्रह्मण्य नाम बौद्धायन धर्मसूत्र⁴ जितना प्राचीन है और यह नाम उत्तर भारतीय उत्पत्ति का है।

संगम कालीन तमिल ग्रन्थ 'मुरुगन' के सन्दर्भों से परिपूर्ण हैं। दुर्भाग्यवश प्रथम संगम काल का कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। इसी तरह तोल्काप्पियम कृत तोल्काप्पियम जो तमिल व्याकरण का महान ग्रन्थ है को छोड़कर द्वितीय संगम के भी सभी ग्रन्थ नष्ट हो गए हैं।⁵ तोल्काप्पियम⁶ में, नीले मयूर पर बैठे हुए लाल देवता जो चिर युवा है और जो विजयश्री दिलाने वाला है, की तमिलों के लोकप्रिय देवता के रूप में 'सेयन' § या मुरुगन § की प्रशंसा की गई है। रक्त वर्णीय अस्तावल का सूर्य अहनागुरु के कवि को उसके दो देवीय योद्धाओं का स्मरण कराते हैं, उनमें से एक 'सेयन' § मुरुगन § है।⁷

महत्वपूर्ण कृति 'तिरुमुरगारूप्यदाई' तृतीय संगम युग की गद्य-पद्य मिश्रित दस कृतियों में से एक है, जो कि स्वामी मुरगन की प्रशंसा से परिपूर्ण है तथा उनकी पूजा के विभिन्न धार्मिक स्थलों का वर्णन है यह कृति तीन सौ सत्तरह पक्तियों में वर्णित लम्बी कविता है जो नक्कीरार द्वारा रचित है। नक्कीरार स्वामी मुरगन के अनन्य भक्त थे और मुरगन सम्प्रदाय के अनुयायी थे।⁸

नक्कीरार रचित 'तिरुमुरगारूप्यदाई'⁹ तत्कालीन परिस्थितियों पर आधारित एक रोचक कथा है। वंश्या सुदामणि पाण्ड्य ने उस समय के उच्च साहित्यिक गुणों से युक्त रचनाकारों को स्वर्ण उपहार देने का प्रस्ताव किया था। एक सामान्य कवि धर्मी ने इस देवता की प्रार्थना में लिखी कविता को प्रस्तुत किया जिस पर उसे मन वांछित पुरस्कार प्राप्त हुआ। नक्कीरार से उस कविता में कुछ त्रुटियाँ गलतियाँ हो गई थीं किन्तु परमात्मा शिव ने स्वयं नक्कीरार पर कृपा-दृष्टि की जिससे नक्कीरार ने उन त्रुटियों को ठीक किया। अतएव इसके परिणाम स्वरूप उनको घमण्ड हो गया। इस असाध्य रोग घमण्ड से छुटकारा पाने के लिए, दुर्गम रास्ते से होते हुए वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। मार्ग में नक्कीरार एक राक्षस द्वारा पकड़ लिये गए। एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था जिसमें एक हजार व्यक्तियों की आवश्यकता थी। नौ सौ निन्वानवे उस राक्षस को प्राप्त थे। नक्कीरार को मिलाकर व्यक्तियों की संख्या पूरी हो गई। यह घटना उस समय हुई जब नक्कीरार ने एक साहित्यिक कविता की रचना की और अपने आप को तथा अपने साथियों की हत्या को बचाने के लिए स्वामी मुरगन की प्रशंसा में गाने लगे। कविता समाप्त होते ही स्वामी मुरगन प्रकट हुए और अपनी शक्तिशाली बर्छी से उस राक्षस को मार डाला तथा हजारों व्यक्तियों की जान बचा ली।¹⁰ यह घटना तिरुप्परकुम की चोटी पर स्थित कन्दरा में हुई।¹¹

नक्कीरार रचित तिरुमूर्गाप्पदाई दक्षिण भारत में अत्यन्त लोकप्रिय है। नक्कीरार ने मूर्गन के सम्मान में गेय कविता लिखी। मूर्गन के अनुयायी प्रतिदिन इसका गायन करते हैं। पत्तुपाट्टू में ॥ प्रथम गद्य-पद्य मिश्रित ॥ इसे बहुत सम्मान मिला। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पवित्र शैव ग्रन्थों में यह सम्मिलित कर लिया गया तथा इसे ग्यारहवाँ पवित्र शैव ग्रन्थ माना जाने लगा।

तिरुमूर्गाप्पदाई की प्रारम्भिक पक्तियों में मूर्गन की विजयों का वर्णन किया गया है। कविता में इस देवता की प्रभुता का वर्णन है। वह असुरों का नाश करता है। इस कृति में नक्कीरार ने पवित्र मूर्गन स्वामी के पवित्र मार्गों एवं स्थानों का वर्णन किया है। वह मुख्य रूप से उनके निवास के रूप में देवालय का वर्णन करता है। स्वामी मूर्गन छः पवित्र स्थानों से सम्बन्ध रखते हैं, तिरुप्परकुरम्, तिरुचीरलवई, तिरुविविनन्दुदी, तिरुवेरकम्, कुन्थोरडल और पालमुथिदशोलई।¹² ये छः स्थान पहाड़ियों की चोटी पर हैं। इस कृति के अनुसार ये छः स्थान मूर्गन स्वामी की शक्तियों के केन्द्र हैं और असुरों के विरुद्ध वे अपने अस्त्रों का प्रयोग यहीं से करते हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् स्वामी ॥मूर्गन॥ अपने निवास स्थान पर वापस आ जाते हैं तथा अपनी विजय के उपलक्ष्य में उत्सव का आयोजन करते हैं।

पवित्र स्थान 'तिरुप्परकुरम्' मूर्गन का निवास स्थान है, जो मदुरै से 10 किमी दक्षिण-पश्चिम में स्थित है तथा जो कभी पाण्ड्य शासकों की राजधानी भी थी। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि असुरों पर विजयोपरान्त अपनी सर्वोत्तम चोटी पर चढ़ जाते हैं¹³ और उपयुक्त स्थान पर आरुढ़ हो जाते हैं। स्वामी तिरुप्परकुरम् नामक स्थान पर रहते हुए इन्द्र की पुत्री देवयानी¹⁴ से शादी करते हैं। इन सभी वर्णनों में देवयानी का पत्नी के रूप में उल्लेख है जो उनकी स्वाभाविक उर्जा है तथा क्रिया शक्ति के रूप में जानी जाती है।

पर्वत के उत्तरी तरफ मुरुगन का मन्दिर है। यह मयूर का हाल सोलह बड़े खम्भों पर आधारित है तथा चारों ओर पचास खम्भे हैं और वे सभी अच्छी तरह से सजाये गए हैं और मुरुगन के उपाख्यानो में वर्णित हैं। गोपुरम् लगभग 45 मीटर ऊँचाई और अन्दर कन्याण मण्डप मन्दिर है जो कुण्ड द्वारा घिरा है। गर्भ गृह पवित्र चट्टानों से घिरा हुआ है तथा अन्दर स्वामी मुरुगन के साथ दुर्गा, विष्णु प्रभृति देवी-देवताओं को भी देखा जा सकता है। मुरुगन मन्दिर के सम्बन्ध में मदुरै जिले से प्राप्त गजेटियर के अनुसार "अन्दर का भाग पवित्र ठोस चट्टानों से काटा गया है। सामने की ओर श्रेणी रूप में मण्डप विभिन्न श्रेणियों में है जो एक दूसरे से नीचे है। सबसे छोटा या इनमें से कोई भी वर्गीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसकी छतें बड़े चट्टानों पर टिकी हैं और 15 मीटर लम्बे एकाशम खम्भों द्वारा सज्जित है।¹⁵

मुरुगन का दूसरा निवास 'तिरुचिरलवई' भी महत्वपूर्ण किलों द्वारा सज्जित है, जहाँ उन्होंने असुरों के विनाश हेतु अन्तिम साहित्यिक यात्रा की थी। तिरुचिरलवई का समीकरण तिरुवेन्दुर से किया जाता है जो कि तिरुनेल्वेलि जिले में स्थित है, जो कि 56 किमी तिरुनेल्वेलि नगर से है और 29 किमी द0 पू0 श्रीवईकुन्थम' से है।

स्वामी मुरुगन 'तिरुचिरलवई'¹⁶, अपनी सेना के साथ आया तो नगर को अत्यन्त छोटा पाया तब उसने विक्कर्मा से जो स्वामी के शिष्यकर्त्ता थे, को लम्बा और सही करने को कहा। तब से यह नगर तिरुच्चेन्दिल जयन्थीपुरम् या श्रीसन्धीनगर के रूप में जाना गया। अर्द्ध-ईश्वर के रूप में मुरुगन दुर्गम रास्ते पर पूजा हेतु स्थान चहता था। तिरुच्चेन्दिल उन सभी अर्हताओं को पूरा करता था जो मुरुगन आवश्यक समझता था। मुरुगन की पूजा हुई तिरुवेन्दर का मन्दिर मदुरै के पाण्ड्य वंश की पाँचवी पीढ़ी के उग्र पाण्ड्य ने बनवाया था। मन्दिर

का आन्तरिक भाग ॥गर्भ गृह॥ में बाल सुब्रह्मण्यम् की मूर्ति है जिसका एक सिर वार भुजा और उनमें से आभा प्रकट होती है ।¹⁷ मन्दिर का पूर्वी भाग मुरुगन के छः चेहरों को प्रकट करता है । उसके 12 हाथ हैं तथा हाथी पर सवार है, जैसा कि नक्कीरार की कविता में वर्णित है ।¹⁸ ऐसा कहा जाता है कि आदि श्री ईकराचार्य ने नैतिक शुद्धि के लिए मुरुगन के पवित्र निवास तिरुवेन्दर में प्रसिद्ध 'सुब्रह्मण्य भुजंगम्' गीत गाया है जो ईश्वर की प्रार्थना के रूप में एक आदर्श है ।¹⁹

तिरुविविनन्कुदि स्वामी मुरुगन का तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि नक्कीरार ने वर्णन किया है तिरुविविनन्कुदि का पवित्र ईश्वर के पलनि पहाड़ी से समीकरण किया जाता है जो मद्रास-रामेश्वरम सेक्सन पर स्थित डिंडीगुल, दक्षिण रेलवे स्टेशन से 60 किमी की दूरी पर स्थित है । दक्षिण भारत में मुरुगन के महत्वपूर्ण तीर्थों में पलनि का महत्वपूर्ण स्थान है । इसके विषय में एक अत्यन्त रुचिकर कहानी मिलती है कि पर्वत के मध्य भाग पर तिरुविविनन्कुदि पवित्र मुरुगन से सम्बन्धित है ।²⁰ ऋषि अगस्त्य एक बार शिव की अनुमति से दो छोटी पहाड़ियों लाए, जिनका नाम शिव और शक्ति था, दक्षिण में ईश्वर की पूजा के लिए प्रयास किया और इस स्थान को ईश्वर द्वारा प्रदत्त बतलाया । मुनि ने छोटी पहाड़ी और कुछ जंगलों को पार किया तथा दक्षिण वापस लौट गए । उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया कि एक महान् राक्षस जिसका नाम इदुम्बरा था, जिसने कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न की । वह अपने सैनिकों के साथ उस छोटी पहाड़ी कावडि पर पहुँच जाए ।²¹ किन्तु अपने दक्षिण रास्ते पर पलनि जंगल के पास ठहरे, जिसे छोटी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है । इस प्रकार, वह छोटी पहाड़ी पर चढ़ा और उसे एक जमीन के रूप में पाया । उन्होंने प्रत्येक जवान से अपने हाथ में एक छड़ी लेने तथा चढ़ती ॥जॉघिया॥ पहनने को कहा । जवान कोई और नहीं स्वयं स्वामी मुरुगन थे । बाद में,

दोनों में युद्ध हुआ तथा राक्षस युद्ध से विक्षिप्त हो गया। राक्षस अपने पूर्ववत् स्थान पर आग आया। उसकी पत्नी एवं उसकी स्वयं की प्रार्थना पर उसे द्वार पर द्वार - रक्षक के रूप में रख दिया गया। तभी से वह स्थान स्वामी मुरुगन के कारण पवित्र हो गया। राक्षस की प्रार्थना पर मुरुगन का मन्दिर कावडि लाया गया। इस प्रकार, दक्षिण भारत में कावडि, विशेष तौर से मुरुगन की पूजा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है।

नक्कीरार द्वारा रचित तिरुमुरुगारूप्यवई तिरुवैरकम का स्वामी के चौथे पड़ाव के रूप में वर्णन मिलता है। इस स्थान पर ईश्वर ने कुमार गुरु की राह देखने को कहा। गुरु दो अन्दनार के रूप में अपने छः अक्षरों को पूजनीय बनाया - स र व ण भ व।

तिरुवैरकम का समीकरण कुम्भकोणम से किया जाता है जो मद्रास - रामेश्वरम् के दक्षिण रेजवे सेक्शन के तंजावुर {तंजौर} से 38 किमी दूर है।

संत नक्कीरार ने कुन्थरेदल का उल्लेख मुरुगन के पाँचवें प्रिय व्यक्ति के रूप में किया है जो उनके साथ क्रीडा में पहाड़ पर रहते थे - "जब पहाड़ी जातियाँ सुरापान कर नृत्य करती हैं, शैयान् बालिकाओं के साथ पर्वतों के किनारे नृत्य की स्थायी आदत है।"²² उनकी उपासना के लिए मन्दिरों का निर्माण पर्वतीय शिखरों पर किया गया जिसे युद्ध देवता का रूप प्रदर्शित हो सके।

नक्कीरार ने तिरुमुरुगारूप्यवई में पहमुर्यिशोलई के छठे एवं अन्तिम मुरुगन देव के रूप में वर्णन किया है। पहमुर्यिशोलई देव मन्दिर के रूप में माना जाता है। वह तिरुमालरनवीलई के साथ जाना जाता है जो वर्तमान मदुरा के निकट वर्तमान अलागारम्बलई में है। यह स्थान तिरुमल के ऊपर प्रतीत होता है जिसे पर वैष्णव भक्तों की अधिक आस्था है। विष्णु भक्तों को तिरुमालिरंकुरम्

या तिरुमलिरनवोलई नाम अधिक प्रिय है । मुरुगन उपासकों द्वारा शोलिमलई या मुथिशोलई नाम की उपासना की जाती है ।

अपने सुन्दर काव्य में नक्कीरार ने मुरुगन की उपासना की विभिन्न विधियों का उल्लेख किया है ।²³ उनके अनुसार भक्तगण वादन और नृत्य करते हुए खुले मैदान या अरने के निकट एकत्र होते हैं तथा पूजन-अर्चना करते हैं । योद्धा झण्डों एवं बल्लमों से आदिवासी नशीले पेय और नृत्य, जबकि भक्तगण शान्ति से उपासना करते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ देव, मानव के सर्व सौभाग्यदाता सुब्रह्मण्य²⁴ के रूप में उपासना करते हैं । नक्कीरार ने अपनी कविता में पर्वतीय जातियों द्वारा देव उपासना की जो पद्धति अपनायी जाती थी उसकी रूप रेखा प्रस्तुत किया । मुरुगन नृत्य जिसे 'वेरियादल' के नाम से जाना जाता है, पर्वतों और जंगलों में आयोजित होता था ।²⁵ स्त्री और पुरुष सम्मिश्रित रूप से पहाड़ की चोटियों पर एकत्र हो कर, हिरण की बाल की बनी ढोल के वादन के मध्य नाच्ते थे । नृत्य करने वाले लोग पुरानी शहद का पान करके नशे में हो जाते थे और पहाड़ी क्षेत्र नृत्य एवं गान के स्वरों से झूँझ उठता था । प्रमुख भक्तगण लाल वस्त्र, लाल छडाऊँ और लाल माला पहन कर हाथों में फरसा लिए हुए, समूहों में नृत्य करने थे । पहाड़ी महिलाएँ भी बलि वस्त्र से सुसज्जित नृत्य समूहों का साथ देतीं । वे सरसों का तेल देवता को अर्पित करते और उनके साथ मदार के लाल फूल, हरी पत्तियों की राख, चाकन, जिसमें बकरी का खून मिला होता के गोले बनाकर अर्पित करते थे और सुन्दर गीत गाते थे ।²⁶

आदिवासियों द्वारा मुरुगन देव की उपासना का विस्तृत विवरण पत्तुपाट्टु²⁷ में सविस्तार मिलता है जिसके अनुसार एक शोपड़ी तैयार की जाती थी और उसे मालों एवं फूलों से सजाया जाता था । इसके ऊपर मुरुगन ध्वज पहराया जाता था जिससे कि जंगली जीव भाग जायें । जैसा कि समीक्षकों

ने सुझाव दिया है, ऐसा इसलिए किया जाता था जिसे कि रक्त के प्यासे असुरगण हट जायें। मुरुगन का पुजारी घन्टा और बल्लम एवं लाल वस्त्र धारण करता है, इसलिए उसे 'वेलन' भी कहा जाता है जो कि देव नाम है। वह अपनी कमर में एक लाल धागा का परिधान धारण करता है जो देवमूर्ति का प्रतीक बतलाया जाता है। वह देव मूर्ति की उपासना करता है, गुनगुनाहट फैलती है, फूल तथा लावा बिखर जाता है। तदुपरान्त वह एक मोटे बैल की बलि करता है उसके गर्म खून में पका हुआ चावल मिलाकर देवता को अर्पित करता है। शीख, घन्टे और ढोल बजते हैं तथा चारों ओर गुलाल एवं फूल बिखर जाते हैं। यह पद्धति उन्हीं की है जिनका नाम 'वेरि-आडू' है। 'वेलन और स्त्रियाँ', जो उपस्थित होती हैं, सहायक रूप में नृत्य करती हैं, उन्हीं में से कोई व्यक्ति सामान्यतया 'वेलन' देव की छाया से अविष्ट हो जाता है, कुदता है और खड़े हुए व्यक्तियों को सौभाग्य प्रदान करता है

प्राचीन काल में, दक्षिणी भारत में मुरुगन की बलि काफी प्रचलित थी, यहाँ तक कि सभी प्रकार की बलि 'मुरुगन' नाम से अर्पित की जाती थी। आज का 'आसुरी नृत्य' जो ग्रामीण अंचलों में है वह प्राचीन काल के 'वेदी-आडू' की पुनरावृत्ति मात्र है।²⁸

पोप ने मुरुगन को आसुरी गान की संज्ञा दी है।²⁹ 'पुर पारेल वेम्ब मानई' को कोरखई के पुत्र के रूप में निरूपित किया गया है जो दक्षिण के प्राचीन जोगों की उपासना के विन्दु थे।³⁰ पोप ने आगे कहा है कि विभिन्न नामों से आसुरी मन्दिरों में उनकी उपासना अब भी होती है। ये मन्दिर दक्षिण भारत के गाँवों में अब भी पाए जाते हैं।³¹ तिरुमुरुगारूपदई में भी एक स्थान पर मुरुगन को कोरखई के पुत्र के रूप में कहा गया है। पी० टी० एस० आर्थर के अनुसार मुरुगन प्रेम का एक रूप था।³² उनके अनुसार लड़कियों में प्रेम की भावना मुरुगन की कृपा से होती है।

सुब्रह्मण्य से मुरुगन का समीकरण नक्कीरार के समय में स्थापित हो गया था । तिरुमुरुगरूपदई उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हिमवान् की पुत्री से अग्नि द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई थी और छः कृत्तिका देवियों द्वारा हिमालय की झील में उनका पालन किया गया था । यहाँ आर्यों के स्कन्द का मुरुगन से समीकरण पूर्ण होता है । मुरुगन की छः मुद्राओं को निरूपित करने में कवि ने प्रत्येक को रहस्यमयी महत्त्व प्रदान किया है । "एक अन्धकार को हटा कर संसार को प्रकाश में लाता है दूसरा भक्तों को वरदान देता है, तीसरा यज्ञों की रक्षा करता है, चौथा ज्ञानोपदेश देता है, पाँचवाँ दुष्टों का संहार करता है; और छठा, वल्लि के, जो पहाड़ी क्षेत्र से उनकी पत्नी है, वेहरे पर प्रेम भाव उत्पन्न करता है ।³³

परिपादल, जो संकलित गीतों का पाँचवा भाग है और जिसे 'इत्तुतथोर्गई' कहते हैं, में आठ भाग हैं अनेक कविताएँ हैं । ये सभी मुरुगन को समर्पित हैं । इस कविता समूह का रचना काल तीसरा संगम काल है । विभिन्न कवियों द्वारा लिखित कविताओं से जो विभिन्न कालों में गायी गई हैं, उनके देव-प्रेम का पता चलता है । इससे तत्कालीन लोकप्रिय उपासना पद्धति का पता चलता है ।³⁴ मन्दिरों के विवरण, त्यौहार, उपासना के गीतों से मुरुगन देव का स्पष्ट रूप प्रकट होता है । इससे उनके दैवी जन्म, गौरव पूर्ण कृत्य, अस्त्र प्रेम-कथाएँ और शक्तियाँ प्रकट होती हैं जिसे वे तमिलों के संरक्षक देव शेव्वल' के रूप में प्रकट होते हैं और 'कुरव नड़की, वल्लि को पत्नी के रूप में ले जाते हैं । वे देवराज इन्द्र की पुत्री देव्यानी के पति के रूप में भी जाने जाते हैं ।

परिपादक में भी तमिलनाडु के तिरुप्परंकुरम् में स्वाामी मुरुगन के प्रसिद्ध मन्दिर का उल्लेख है । तिरुप्परंकुरम् का मन्दिर मदुरा के पश्चिम में

है, जो पाण्ड्य नरेशों की राजधानी थी।³⁵ यह मुरुगन के निवास के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पर असुरों पर विजय के उपलक्ष्य में देवधानी से दाम्पत्य - सूत्र में बंधी थी। मुरुगन प्रेमी युगलों के भी देवता माने जाते हैं। यही कारण है कि इस मन्दिर के प्रति नवयुवक नवयुवतियों का आकर्षण था। उन्हें विश्वास था कि उनकी आराधना से प्रेम की विजय होती है। यह मन्दिर प्रेमी-युगलों की लड़ाई झगड़े और प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के आवरणों के शोर गुल से पूर्ण रहता था। इसके अतिरिक्त यह मन्दिर अनाज के खेतों के मध्य स्थित था जहाँ कटाई के समय ढोल की आवाज होती रहती थी।³⁶ मुरुगन मन्दिर पुत्रियों के देवता का होने के कारण यह पहाड़ी क्षेत्र, पुष्प-वाटिकाओं का केन्द्र था। परिपादक में उसका भौगोलिक चित्रण मिलता है।³⁷

परिपादक में, उपासक मुरुगन की सभी छः मुद्राओं में मुखों की अर्चना करते थे जिसे वह अपनी कृपा से उन्हें अच्छे कार्य और प्रेम की ओर उत्प्रेरित कर सके। इस पर्वतीय मन्दिर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं और ऊपर राजमहल निर्मित है। मुरुगन देव सर्वशक्तिमान माने जाते हैं और उनमें सभी देवों की शक्तियाँ विद्यमान कही जाती हैं।³⁸

दक्षिणी भारत में मुरुगन की लोकप्रियता की जानकारी जीवकचिन्तामणि और शिलप्पदिकारम् जैसे काव्यों से भी मिलती है। जैन तीर्थंकर और कवि, जीवकचिन्तामणि, जिन्होंने जीवक की कहानी की रचना की है में स्वामी मुरुगन के अनेक वर्णन आए हैं।³⁹ जैन लेखक की लेखनी से यह उल्लेख उसका हिन्दू धर्म के प्रति सहिष्णुता प्रकट करता है। इससे मुरुगन की सार्वभौमिकता प्रकट होती है।

जीवकचिन्तामणि में जहाँ जीवक की शक्ति एवं वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख मिलता है वहीं उनकी तुलना मुरुगन से की गई है। उन्होंने कौव पर्वत को अपना स्थल चुना था।⁴⁰ मुरुगन के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वह पुष्प पर

उत्पन्न हुए थे और जीवक के शुभ जन्म के रूप में तुलना की जाती है। यहाँ पर भी पर्वतीय कन्या वल्लि से मुरुगन के विवाह का उल्लेख है। यह उल्लेख इस प्रसंग में आया है कि जीवक गोविन्दई से विवाह के लिए प्रेरित किया गया है, जो उनके विवाह के योग्य थी। एक मनोहारी घटना का उल्लेख मिलता है। एक अत्यन्त सुन्दरी पदुमई, एक नाग के द्वारा मुर्छित कर दी गई। जीवक ने उसे मृत्यु से बचाया। दोनों की निगाहें मिली और वे प्रेम सूत्र में बँध गए। उनकी निगाहें उसी प्रकार प्रेम विह्वल हो गई, जैसे मुरुगन की वल्लि के साथ।⁴¹

शिल्पकारों जो तीसरे संगम काल से सम्बन्धित हैं, में मुरुगन की उपासना का कई रूपों में उल्लेख मिलता है। विचारशील लोगों द्वारा, सभी वर्गों के लोगों को मुरुगन की ईश्वर रूप में पूजा करने के लिए प्रेरित किया गया है। लेखक इलंगो इस कार्य में विश्वास नहीं करता था और हिन्दू भी नहीं। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लिखित है कि छः मुद्रा {मुखों} वाले मुरुगन का मन्दिर और उनके वेल {बछाई} का निर्माण, उपासकों ने करवाया था।⁴² जबकि दूसरे मन्दिरों में वेल्कोट्टम भी है, पूजा हेतु उनके एक हथियार 'वेल' {बछाई} का निर्माण किया गया था। स्वामी मुरुगन का अस्त्र {बछाई या वेल} को मन्दिर की ऊँचाई पर रखा गया था जिसकी पूजा लोगों द्वारा की जाती थी।⁴³ इस काव्य में कोक्कन और कन्नगी की कहानी का जीवन्त वर्णन है। यह कथानक एक लोकप्रिय कहानी पर आधारित है।

कथानक के अनुसार⁴⁴ कोक्कन वेश्या माधवी पर मोहित हो जाता है तथा अपनी प्रिय पत्नी कन्नगी को भूल जाता है। बाद में, अपनी भूल का अहसास करके पश्चाताप करता है और अपनी पत्नी के पास वापस आ जाता है। दोनों पुहार छोड़ कर मदुरा आ जाते हैं। एक पाण्ड्य शासक

के आदेश से कोवलन को उसकी छोटी सी गबती के लिए मृत्यु दण्ड दे दिया जाता है । इस घटना के पश्चात् से कन्नगी देवदूत के रूप में जानी जाने लगी । कोवलन और कन्नगी §प्रेमी-प्रेमिका§ अन्त में स्वर्ग में पुनः मिलते हैं । इस काव्य में कोवलन को सुन्दर शरीरधारी के रूप में वर्णित किया गया है ।

जिस प्रकार तिरुमुरगारूपदई⁴⁵ में मुरुगन के आकर्षक व्यक्तित्व का रूप मिलता है, उसी प्रकार इलंगो ने शिलप्पदिकारम् में किया है । पुनश्च, प्रेमी अक्सर गले में कदम्ब के फूलों की माला धारण किए हुए और बर्छा §केल§ को झुलाते हुए मुरुगन के वेश में स्वयं प्रेमिका से मिला करता था । यह स्पष्ट है कि उस गाँव के लोगों ने मुरुगन के छः मुखों एवं बारह भुजाओं को पहचाना था जो चोटी पर आरुढ़ थे और वल्लि पत्नी के साथ थे ।⁴⁶ यह भी सुझाव दिया जाता है कि सुसभ्य लोगों द्वारा मुरुगन की पूजा की जाती थी जिसके एक मुख और दो भुजाएँ थीं ।⁴⁷

संदर्भ-ग्रन्थ
=====

- 1- यूनिवर्सिटी ऑव सिलोन रिव्यू, भाग XIX संख्या 2 {अक्टूबर 1961}
पृ० 135 {कैलासनाथ कुरुक्कल द्वारा 'ऐ स्टडी ऑव द कार्तिकेय कल्ट एज
रिफ्लेक्टेड इन द इपिक्स एण्ड द पुरानस'
-----}
- 2- भण्डारकर, आर० जी०, वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड अदर माइनर रिलिजिअस
एक्ट्स, पृ० 150 ।

- 3- नेल्लोर इन्सक्रिप्शन्स, पृ० 429-30
- 4- बोधायन धर्मशास्त्र, II. 5-98
- 5- मजूमदार, आर० सी०, द एज ऑव इम्पीरियल यूनिटी, पृ० 292 - 93
- 6- नवरत्नम्, आर०, कार्तिकेय द डिवाइन चाइल्ड, पृ० 111
- 7- ब्रह्मनानु, 360- 6-9; 158- 16-17
- 8- मजूमदार, आर० सी०, द एज ऑव इम्पीरियल यूनिटी, पृ० 292-93
- 9- व्टर्जी, ए० के०, द कल्ट ऑव स्कन्द - कार्तिकेय, पृ० 60
- 10- नवरत्नम्, आर०, कार्तिकेय द डिवाइन चाइल्ड, पृ० 9
- 11- वही
- 12- व्टर्जी, ए० के०, द कल्ट ऑव स्कन्द कार्तिकेय, पृ० 60
- 13- नवरत्नम्, आर० वही० पृ० 19
- 14- वही
- 15- मदुरा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, भाग. I, पृ० 280-81

- 16- अय्यर, नी०वी०जे०, साउथ इण्डियन शाइन्स, पृ० 214 - 15
- 17- वही
- 18- तिरुमुरगुरुप्पदाई, 11.89-118
- 19- नवरत्नम्० अर०, वही, पृ० 52
- 20- अय्यर, पी० वी० जे०, साउथ इण्डियन शाइन्स, पृ० 156
- 21- यह तमिल के 'क्व' से निकला है ।
- 22- तिरुमुरगुरुप्पदाई, 11. 215-17
- 23- वही
- 24- नवरत्नम्, अर०, वही, पृ० 18
- 25- तिरुमुरगुरुप्पदाई, 11. 190-217
- 26- कल्वरल हेरिटज आँव इण्डिया, भाग - IV, पृ० 309 - 310
- 27- पत्तुपादट्टु, 1; 220-49
- 28- ज ड० प्रकाशर, सिद्धान्त शविज्म, पृ० 118
- 29- तमिलियन ऐन्टीक्वेरी, 1910, पृ० 17 - 19
- 30- वही
- 31- वही
- 32- आयंगर, पी०टी०एस०, हिस्ट्री आँव द तमिऴ्म, पृ० 76
- 33- कल्वरल हेरिटज आँव इण्डिया, भाग IV, पृ० 310
- 34- नवरत्नम्, अर०, वही, पृ० 134
- 35- परिषादल, 18, 30-35

- 36- मुद्रिकांची, 262-66 ; परिपादल, 8-29-35
- 37- परिपादल, 19, 48-57
- 38- वही, गीत 18
- 39- नवरत्नम्, आर०, वही, पृ० 149 - 50
- 40- वही
- 41- वही, पृ० 150
- 42- शिल्पदिकारम्, 5 - 170
- 43- वही,
- 44- मजूमदार, आर० सी० , द एज ऑव इम्पीरियल युनिटी, पृ० 301-02
- 45- तिरुमुगारुप्पदाई 265
- 46- नवरत्नम् आर० वही, पृ० 151
- 47- वही,

अध्याय - छः
=====

पुरातात्विक स्रोतों में कार्तिकेय

॥क॥ अभिलेखों में कार्तिकेय

॥ख॥ मूर्तियों में कार्तिकेय

॥ग॥ मुद्राओं एवं मुहरों में कार्तिकेय

अध्याय - छ :
 =====

(क) अभिलेखों में कार्तिकेय

प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना करने वाले प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेखों के माध्यम से, कार्तिकेय के सन्दर्भ में प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है। अभिलेखों के अध्ययन से यह पता चलता है कि प्राचीन भारत में, इस देवता की उपासना के लिए मन्दिरों का निर्माण किया जाता था।

कुछ दशक पूर्व एक प्रस्तर अभिलेख, मध्य प्रदेश के शक्ति रेलवे स्टेशन के उत्तर-पश्चिम में 23 किमी की दूरी पर स्थित गुन्जी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था।¹ इस अभिलेख में एक कुमार वीरदत्त का सन्दर्भ आता है जिसका अर्थ कुमारवीर से है, जो कार्तिकेय के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है।² इस सन्दर्भ में डी० सी० सरकार का कहना है कि उसकी कल्पना एक वीर, श्रेष्ठ के समतुल्य श्रेष्ठ की तरह की गयी है जो कि महाभारत³ में उद्धृत तथ्यों से भी स्पष्ट है कि देवताओं की सूची में 'शूर' और 'सुवीर' दोनों ही 'वीर' का अर्थ रखते हैं।⁴ वह पुनः कहते हैं कि कुमारवीरदत्त, नाम आन्ध्र प्रदेश की निचली कृष्णा घाटी में स्थित गुन्दूर के शासक, इक्ष्वाकु नरेश वीरपुरुषदत्त की याद दिलाता है।⁵ डी० आर० भण्डारकर⁶ और वी० वी० मिराशी⁷ ने अभिलेख को प्रथम शताब्द ईसवी में रखा है जबकि डी० सी० सरकार⁸ ने इसकी तिथि द्वितीय शताब्दी ईसवी स्वीकार की है।

सम्भक्त: सबसे प्राचीन अभिलेख जिसमें कार्तिकेय के मन्दिर का उल्लेख है, हजारा जिले श्रेष्ठ जो कि इस समय पाकिस्तान में है श्रेष्ठ के अब्बोत्तबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है।⁹ अभिलेख के अनुसार कार्तिकेय के मन्दिर का निर्माण श्रेष्ठ कारितो-यर्म कुमारस्थान¹⁰ शूर वीर के सदस्य तथा मक के पुत्र शूर शाफर, ने कराया था¹¹, जो कि एक विदेशी था। डी० सी० सरकार के अनुसार शाफर नाम सुप्रसिद्ध पहलव नाम शाहपुर श्रेष्ठ शापुर श्रेष्ठ नाम सैन्थिन

शासक का स्मरण दिलाता है । उल्लेखनीय है कि सौनियन वंश में इस नाम के तीन हुए जिन्होंने क्रमशः 241-72, 310-70 और 383-88 ई० के बीच में शासन किया था¹² । अभिलेख की तिथि, महाराज कदम्बेश्वरदास के 25 वें वर्ष में पड़ती है ।¹³ डी० सी० सरकार का सुझाव है कि यह संभवतः हजारवा क्षेत्र का स्वतन्त्र या अर्द्ध-स्वतन्त्र शासक था ।¹⁴ पुरालिपिगत साक्ष्यों के आधार पर सरकार महोदय ने इस अभिलेख को तृतीय शताब्दी ईसवी में रखा है ।¹⁵ अभिलेख से यह भी इंगित होता है कि विदेशी शासकों में कार्तिकेय विशेष लोकप्रिय थे, इस तथ्य की पुष्टि हविष्क के सिक्कों पर स्कन्द-कुमार, विशाख और महासेन के रूपों से होती है ।¹⁶ यह आश्चर्य की बात नहीं है कि विदेशी शासक भी ब्राह्मण धर्म में आस्था रखते थे, क्योंकि बेसनगर स्तम्भ लेख से पता चलता है कि पहली शताब्दी ई० पू० में हेलियोडोरस ने, जो कि तक्षशिला के इण्डो - ग्रीक राजा का ग्रीक राजदूत था, भागवत^{धर्म} को स्वीकार करके 'भागवत' उपाधि धारण की थी ।¹⁷ विदेशियों का कार्तिकेय के प्रति झुकाव स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे युद्ध के देवता थे । विदेशी भारत में आक्रान्ता के रूप में आये थे और बेवैनी सैनिक सफलता के लिए इस देवता की उपासना करते थे ।

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित साँची के समीप कनखेरा से प्राप्त एक प्रस्तर अभिलेख स्वामी कार्तिकेय के विदेशियों के साथ सम्बन्ध को प्रमाणित करता है ।¹⁸ अभिलेख की पंक्तियाँ स्वामी कार्तिकेय की प्रशंसा से प्रारम्भ होती है ।¹⁹ सिद्धि का स्वामी, महान् कुमार, देवीय स्वामी, महासेन {कार्तिकेय}, जो देवताओं की सेना का प्रमुख है, जिसकी सेना अपराजेय है और जो अपनी दिव्य शक्ति से विजय प्राप्त करता है । आर० डी० बनर्जी, जिन्होंने इस अभिलेख का सर्वप्रथम प्रकाशन किया, का विचार है कि यह अभिलेख

शक क्षत्रप स्वामी जीवदामन् से सम्बन्धित है ।²⁰ एन० जी० मजूमदार का मत, बनर्जी महोदय के मत से भिन्न है । मजूमदार का सुझाव है कि यह अभिलेख वास्तव में महादण्डनायक शक श्रीधरवर्मन के काल से सम्बन्धित है जो कि शक नन्द का पुत्र था तथा उसके शासन के 13वें वर्ष में जारी किया गया था, जिसकी तिथि शक संवत् 201 {279 ईसवी} है ।²¹ डी० सी० सरकार के अनुसार श्रीधरवर्मन मालवा के शक घराने में संभवतः अधिकारी था, और बाद में अपने को स्वतन्त्र शासक मानने लगा ।²² अभिलेख से स्पष्टतः यह ईंगित होता है कि तृतीय शताब्दी ईसवी में इस देवता {कार्तिकेय} को शक शासकों के बीच उच्चतम सम्मान प्राप्त था । अभिलेख की प्रथम पंक्ति में शकों को स्वामी महासेन {कार्तिकेय} का उपासक बतलाया गया है जो कि देव सेना का प्रमुख है । शक, पहलव तथा कुषाणों की भाँति एक आक्रान्ता के रूप में भारत में बाहर से आये थे । इस सन्दर्भ में एस० चट्टोपाध्याय का सुझाव है कि श्रीधरवर्मन के कन्खेरा अभिलेख से यह द्योतित होता है कि शक प्रमुख कार्तिकेय का भक्त था, जिस समय शक राज्य अपने कठिन दिनों से गुजर रहा था, उसने राजधानी के साँची क्षेत्र में एक पृथक् विभाग की स्थापना की । इससे यह सिद्ध होता है कि अपने दुर्दिनों को दूर करने के लिए वह स्कन्द - कार्तिकेय का भक्त हो गया था ।²³ अतएव इससे स्पष्ट है कि कार्तिकेय युद्ध - देवता होने के साथ ही साथ कालान्तर में अर्थव्यवस्था के सुधारक के रूप में स्वीकार किये जाने लगे ।

कार्तिकेय की एक मूर्ति जो कि कुषाण कालीन कला से सम्बन्धित है, मथुरा के कन्काली टीला से मिली है जिसके आधार पीठिका {शिलालेख} पर तीन पंक्तियाँ हैं ।²⁴ इन पंक्तियों का अनुवाद कुछ इस प्रकार है: 'म्यारहवें वर्ष में जाड़े के चौथे माह और पहले दिन विक्कि के पुत्रों, विश्वदेव, विक्कसोमा, विश्वभव तथा विक्कसु ने कार्तिकेय की प्रतिमा की स्थापना अपने घर में ही की'²⁵

एम० एम० नागर के अनुसार इस लेख की तिथि निश्चित रूप से शक संवत् का संकेत करती है जो की 89 ईसवी कही जा सकती है, यह तिथि कुषाण शासक कनिष्क कनिष्क के शासन काल के समकालीन है।²⁶ इसेसे यह पता चलता है कि कार्तिकेय की उपासना उस समय की जाती थी।

गुप्त नरेश मुख्यतः वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और परम-भागवत उपाधि धारण करते थे। साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि क्रम से कम कुमारगुप्त प्रथम, जिसने लगभग 40 वर्षों तक 414 ई० से 454 ई० ॥ शासन किया, कार्तिकेय का भक्त था, यद्यपि वह भी अपने पूर्वजों की तरह परमभागवत उपाधि धारण करता था, इसकी पुष्टि गढ़वा प्रस्तर लेख तथा मुद्राओं से होती है।²⁷ न केवल उसका अपना नाम कुमार था बल्कि उसने अपने पुत्र का नाम देवताओं की सेना के प्रमुख स्वामी स्कन्द के नाम पर 'स्कन्दगुप्त' रखा। उसके शासन काल के 'कार्तिकेय' प्रकार के स्वर्ण सिक्के ॥मुद्रा सम्बन्धी॥ उसकी प्रबल देव भक्ति के द्योतक हैं।²⁸ इस सन्दर्भ में कुमारगुप्त प्रथम के काल का, जिसकी तिथि 415-16 ईसवी है, क्लिसद प्रस्तर लेख अत्यन्त महत्वपूर्ण है।²⁹ लेख के अनुसार ध्रुवशर्मन, जो कि राज्य-परिषद ॥परिषदा मन्त्रिणे³⁰॥ द्वारा सम्माननीय था, ने स्वामी महासेन ॥कार्तिकेय॥ को मन्दिर में स्थापित कराया।³¹ कुमारगुप्त प्रथम के काल से प्राप्त इस लेख से यह सिद्ध होता है कि कार्तिकेय की पूजा के लिए मन्दिर निर्मित किया गया था। निश्चित रूप से यह बताना कठिन है कि इस मन्दिर का निर्माण कब हुआ था। अनुमानतः ॥मन्दिर का निर्माण॥ लेख लिखने से कुछ समय पूर्व समुद्रगुप्त या चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में या इसके पूर्व ही बनवाया गया था। ध्रुवशर्मन ने कार्तिकेय के मन्दिर में मूल्यवान सामग्री का प्रयोग किया, वह इस देव ॥कार्तिकेय॥ को सर्वोच्च मानता था जो कि इस पंक्ति से सिद्ध होता है "भक्तो त्रैलोक्य तेजस-सम्भव - उदभूत

मूर्ते ब्रह्मण्यदेवस्य ।³² कार्तिकेय की ब्रह्मण्यदेव उपाधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उपाधि केवल देवताओं के लिए ही प्रयोग की जाती थी । इसी तरह की उपाधि यौधेय शासकों के सिक्कों में मिलती है ।³³ इस प्रकार गुप्त नरेशों द्वारा स्वामी कार्तिकेय के मन्दिर का निर्माण किया जाना इस बात का द्योतक है कि इस देवता का धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से तत्कालीन समाज में अत्यन्त सम्माननीय स्थान था ।

बिहार प्रस्तर स्तम्भ लेख ॥ इस लेख में तिथि नहीं है ॥ में स्कन्दगुप्त के काल के, भद्रार्य नामक पवित्र स्थान का उल्लेख है जो स्कन्द एवं देवी माताओं से सम्बन्धित है ।³⁴ यह लेख अपने महत्वपूर्ण स्थानों पर खण्डित है, इसलिए इससे समुचित जानकारी नहीं हो पाती है किन्तु कार्तिकेय की ॥ बिहार में ॥ उपासना किये जाने का संकेत मिलता है ।

गुप्त सम्राट स्कन्दगुप्त के समय में प्राप्त नवीनतम रुपिया अभिलेख इस समय के धार्मिक इतिहास के निर्माण में अत्यधिक सहायक है ।³⁵ शिलालेख में एक कण्ठक व्यक्ति के द्वारा षष्ठी देवी की मूर्ति के अभिषेक का उल्लेख मिलता है । यह सर्वविदित है कि षष्ठी की प्लास्टिक मूर्तियाँ नगण्य ही हैं तथा उनकी कोई पृथक् मूर्ति अब भी नहीं पायी गई है । स्कन्द के साथ उनकी पत्नी के रूप में चित्रित देवी को देवसेना के रूप में जाना जाता है । फिर भी, षष्ठी का देवसेना से समीकरण करने में किसी तरह की आशंका नहीं है । रुपिया शिलालेख के अनुसार कण्ठक के द्वारा अभिषिक्त देवी की मूर्ति ॥ देवी का स्वतन्त्र चित्रण था ॥ अत्यधिक महत्वपूर्ण है । शिशु जन्म के रूप में वह अपने गुण के द्वारा अलंकृत हुई थी, न कि कार्तिकेय की देवीय पत्नी के रूप में । इस प्रसंग में राजघाट से प्राप्त मूर्तिका मुद्राओं का विशेष उल्लेख किया जा सकता है ।³⁶

गुप्तकाल से सम्बन्धित मुद्रा में षष्ठीदत्त को नामांकित किया गया है जो साक्ष्य रूप में शिशु का जन्म हुआ माना जाता है जिसका नामकरण उनके नाम के अनुसार किया गया है ।

द्वितीय षष्ठीदत्त वर्ष 589 के मालवा के यशोधर्मन विष्णुवर्धन के मन्दसौर प्रस्तर अभिलेख से जाना जाता है । यह षष्ठीदत्त औलिकर वंश का संस्थापक था ।³⁷ उसका नाम देवी से लिया गया प्रतीत होता है जिसके प्रताप से उसका जन्म होना माना जाता है । इसी प्रकार श्रीपुलुमावि §150 ई० मयाकदोनी अभिलेख में 'कुमारदत्त' नाम का उदाहरण है जो समान रूप से यह सुझाव देता है कि माता-पिता शिशु का जन्म ईश्वरीय §देवीय§ वरदान मानते हैं ।³⁸

गुप्तकाल में विद्यमान कार्तिकेय की पूजा के लिए समर्पित एक दूसरा मन्दिर भूतपूर्व केन्द्रीय भारतीय एजेन्सी के बघेल खण्ड क्षेत्र में सोहवाल पर पाए गए राजा उच्छकृत्य शर्वनाथ के ताम्रपत्र लेख से जाना जाता है ।³⁹ सम्प्रति अभिलेख अजमेर के राजपूताना संग्रहालय में सुरक्षित है । शिलालेख के अनुसार उच्छकृत्य शासक महाराजा शर्वनाथ ने अपने द्वारा निर्मित स्वामी कार्तिकेय §भगवत्स्वामी कार्तिकेयस्वामी§ के मन्दिर की सुरक्षा हेतु विशाखदत्त तथा शक्ति नाम के दो व्यक्तियों को वैयक्त नामक गाँव दान में दिया । अभिलेख की तिथि अनिर्दिष्ट काल में वर्ष 191 निर्धारित की गई है । कीलहार्न⁴⁰ तथा डी० आर० भण्डारकर⁴¹ ने अभिलेख की तिथि को कलचुरि युग का वर्ष 248-49 निर्धारित किया है तदनुसार अभिलेख की तिथि 439 ई० - 40 ई० से मिलती है जो कि कुमारगुप्त प्रथम § 415-16 ई० § के बिलसद प्रस्तर स्तम्भ लेख से दूर नहीं है । जे० एफ० फ्लीट,⁴² जी० एस० ओझा,⁴³ आर० आर० हल्दर⁴⁴, वी० वी० मिराशी⁴⁵ तथा डी० सी० सरकार⁴⁶ अभिलेख को गुप्तकाल में

रखते हैं। डी० सी० सरकार⁴⁷ के अनुसार 'भूमर अभिलेख' भण्डारकर की सारणी संख्या 1661 जिसकी तिथि 508 ई० है, दर्शाता है कि तिथि 156 से 151 के मध्य के परिव्राजक वंश के हस्तिन् तथा 191 से 214 के उच्छकल्य के शर्वनाथ समकालीन थे। तिथियाँ उस क्षेत्र जो या तो गुप्त साम्राज्य के भाग के रूप में अथवा उसके सीमा क्षेत्र के रूप में दर्शाती हैं। उस समय कलचुरि युग के प्रयोग का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। डार० आर० हल्दर का विचार है कि वे वाकाटकों के सहायक थे।⁴⁸ द्वितीय विचार स्वीकार करते हुए कि सोहवाल ताम्रपत्र अभिलेख गुप्त युग से सम्बन्धित है, इसकी तिथि 510-11 ई० के अनुरूप होगी तथा उसके द्वारा दर्शाते हुए कि उच्छकल्य राजा शर्वनाथ, जो कि संभक्तः गुप्त सामन्त था, वह स्वामी कार्तिकेय का परम भक्त था। उसने अपने समय में निर्मित कार्तिकेय के मन्दिरों के प्रबन्ध के लिए दान दिया।

परवर्ती गुप्त सम्राट, जिन्होंने छठी सातवीं ई० में शासन किया, कार्तिकेय और मैत्रक के प्रति विशेष सम्मान रखते थे। परवर्ती गुप्त नरेश कुमार गुप्त तथा महासेनगुप्त का नामकरण युद्ध देवता के नाम के आधार पर रखा गया। यह कार्तिकेय की लोकप्रियता का चरमोत्कर्ष है। आदित्यसेन के अप्सद प्रस्तर शिलालेख में देवता को शिव के पुत्र के रूप में तथा मोर को उसके वाहन के रूप में चित्रित किया गया है।⁴⁹ इस अभिलेख में, जीवितगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त की तुलना हर {शिव} के पुत्र के साथ की गई है जो कि मोर पर सवार होते हैं।⁵⁰ यह व्यर्थ की आत्मश्लाघा नहीं थी। इस तथ्य से सिद्ध होता है कि कुमारगुप्त ने उस अपराजेय दुग्ध-सागर का मन्थन किया। सौभाग्य प्राप्त करने का कारण, गौरवशाली ईशानवर्मा की सेना थी।⁵¹ एक महान मोरारी सम्राट जिसका उल्लेख 554 ई० के हरहा शिलालेख में मिलता है⁵² महाशिवगुप्त

मल्लार पत्र में कार्तिकेय को शिव के पुत्र के रूप में अंकित किया गया है ।⁵³

आदित्यसेन का अप्सद प्रस्तर अभिलेख तथा महाशिवगुप्त के मल्लार पत्र सातवीं शती ई० से सम्बन्धित है । मैत्रक शासक शिलादित्य अष्टम के आगेना ताम्र-पत्र अभिलेख में मोर को स्कन्द के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है ।⁵⁴

पाल नरेशों के कतिपय अभिलेखों में कार्तिकेय का प्रसंग मिलता है । पाल शासक नारायण पाल के गरुड़ स्तम्भ अभिलेख केदारमिश्र को सोमेश्वर के पुत्र के रूप में उल्लेख करता है जिसकी तुलना कार्तिकेय से की गई है ।⁵⁵ प्रस्तर स्तम्भ शिलालेख दीनाजपुर जनपद में जंगल से पाया गया था, जो सम्प्रति बंगाल में है ।⁵⁶ माहेपाद द्वितीय के भाई मदनपाल देव सूरपाल के मनहाली दान ताम्र-पत्र में कार्तिकेय के कौशल का वर्णन मिलता है ।⁵⁷ मनहाली, बांग्लादेश के दीनाजपुर जिले में एक गाँव है ।

मध्य प्रदेश राज्य में रीवा जनपद से प्राप्त अभिलेख कलचुरि नरेशों के समय में कार्तिकेय की लोकप्रियता को सिद्ध करता है । इस सम्बन्ध में कोकलदेव द्वितीय के समय का गुर्गी प्रस्तर अभिलेख विशेष महत्व का है ।⁵⁸ रीवा से 20 किमी० पूर्व गाँव के निकट एक बड़े मन्दिर के खण्डहरों से अभिलेख युक्त पट्टी प्राप्त हुई थी । अभिलेख सूचित करता है कि प्रशान्त शिव, जो चन्दशिव का सबसे प्रिय शिष्य था, जो शैव मतानुयायी था, मठ के समीप एक शिव-मन्दिर का निर्माण कराया जिसकी संरचना युवराजदेव के द्वारा हुई थी । मन्दिर निर्माण के साथ उन्होंने इससे सलग्न मन्दिरों में उमा, हर गौरी, गणपति, सरस्वती के साथ सदानन ॥ कार्तिकेय ॥ की मूर्तियों को स्थापित किया ।⁵⁹ ईशान-शिव-गुरु-पद्धति में इन देवताओं की प्रतिदिन पूजा होती थी, यह लगभग निश्चित है कि पंचदेव का यह प्रकार सिद्धान्त

स्कूल में स्वीकृत था।⁶⁰ यह तथ्य कि शिव के मुख्य मन्दिर से संलग्न मन्दिरों में अन्य देवताओं के साथ कार्तिकेय की मूर्ति की स्थापना की गई थी, दर्शाता है कि देवता की पूजा होती थी किन्तु उनका महत्व बहुत कम हो गया था तथा मन्दिर में एक वेदी बना दी गई थी, क्योंकि उनका सम्बन्ध शिव से था। कार्तिकेय ने शिव के मन्दिर में एक अधीनस्थ स्थान प्राप्त किया।

कलचुरि वर्ष 724 ॥973 ई०॥⁶¹ का प्रबोधशिव का चन्द्रेहे प्रस्तर अभिलेख इंगित करता है कि उन्हें विश्वास था कि वह कुमार ॥कार्तिकेय॥ के समान थे जिनका एक हाथ अग्नि की धक्की ज्वालाओं में ठीक समय पर भेंट क़दाने में कुशल था, जो सदैव स्त्रियों के साथ से बक्ता रहता था ॥कुमार के समान॥, जिसने अपनी शक्ति का प्रभाव बलशाली राजाओं पर दिखाया था ॥जिस तरह कुमार ने क्रौंच पर्वत पर अपने बरछे का प्रदर्शन किया था ॥ जो शिव का भक्त था तथा जो ईश्वर के प्रति सभी कर्तव्यों को पूरा करता था। चन्द्रेहे रीवा में बनस तथा सोन के संगम के दक्षिणी किनारे से 1½ किमी० दूर एक छोटा सा गाँव है। वी० वी० मिराशी के अनुसार अभिलेख स्पष्ट रूप से कुछ शब्दों पर एक नाटक का उल्लेख करता है जिसके कारण विलेष्णात्मक अभिव्यक्तियाँ दो अर्थों को जन्म देती है, एक ऋषि से सम्बन्धित है तथा दूसरा कार्तिकेय से सम्बन्धित है।⁶²

इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्यान्य अभिलेखों में भी कार्तिकेय के सन्दर्भ में संकेत मिलता है। तीवरदेव के कैलोद पत्र⁶³ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि षण्मुख देवस्वामी ॥कार्तिकेय॥ की पूजा सभी व्यक्तियों के द्वारा निरन्तर होती थी। यह प्रमाण उस क्षेत्र में इस देवता की लोकप्रियता को इंगित करता है। कैलोद उड़ीसा राज्य के संभलपुर जिले में स्थित है।

उड़ीसा के प्राचीन ॥भूतपूर्व॥ पटवा राज्य में तितिलगढ़ के 35 किमी० पश्चिम में एक गाँव रानी झरियल में एक गंगा शिव द्वारा निकाला गया महादेव मन्दिर का अभिलेख सूचित करता है कि मन्दिर में शिव, सिद्धेश्वर, लक्ष्मी की मूर्तियों के अतिरिक्त, स्वामी ॥ कार्तिकेय ॥ की मूर्ति भी स्थित थी ।⁶⁴

शक वर्ष 1172 ॥1250 ई०॥ का कन्हारा का मामदपुर अभिलेख छः गुणों से युक्त षड्मुख कार्तिकेय का उल्लेख करता है ।⁶⁵ छिन्दक वंश से सम्बन्धित उसने सम्भक्तः राष्ट्रकूटों के अधीन सामन्त के रूप में मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में शासन किया । ईश्वर के छः गुण सैन्य विज्ञान की छः शाखाएँ हैं, जैसे सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधभाव एवं संश्रय ।

विक्रम संवत् 1173 ॥1116 ई०॥ की तिथि का गुहिल अरिसिंह पल्दी अभिलेख एक बड़े शिव मन्दिर के पास कार्तिकेयस्वामी के मन्दिर की दीवार पर खुदा हुआ पाया गया है ।⁶⁶ पल्दी राजस्थान में उदयपुर के उत्तर में 8 किमी० दूरी पर है । जयसिंह द्वितीय ॥11वीं शती ई०॥ के मिरज पत्र में कुमरेश्वर ॥कार्तिकेय॥ के मन्दिर का उल्लेख मिलता है।⁶⁷

विक्रम संवत् 1226 ॥1169 ई०॥ की तिथि का चाहमान सोमेश्वर के बिझोली शिलालेख में कुमरेश्वर के दूसरे मन्दिर का उल्लेख मिलता है ।⁶⁸ शिलालेख के अनुसार ईश्वर का मन्दिर भीमवन में स्थित है जिसका समीकरण राजस्थान में पाथर से किया गया है । बिझोली उदयपुर के 180 किमी० उत्तर-पूर्व में है ।⁶⁹ चाहमान केचहन के ताग्रपत्र अनुदान में महास्वामीदेव ॥कार्तिकेय॥ का भी प्रसंग मिलता है ।⁷⁰ उसके अभिलेखों की तिथियाँ 1163 से 1192 ई० के मध्य है ।⁷¹ वह चाहमान अत्थणदेव का पुत्र था ।

दहोबी से प्राप्त एक अभिलेख,⁷² जिसे सं० 1311 §1253 ई०, गुजराती शासक वीशालदेव का उल्लेख करता है जिसने कुमार §कार्तिकेय§ के मन्दिर का निर्माण वर्धमान के निकट कराया। खुर ने इस स्थान की गुजरात में आधुनिक वधवन से पहचान की है।⁷³

दक्षिण भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त अभिलेख न केवल उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग के लोगों के साथ कार्तिकेय की लोकप्रियता का उल्लेख करते हैं, वरन् इस देवता के सम्मान में निर्मित मन्दिरों की भी सूचना देते हैं।

कार्तिकेय सातवाहन नरेशों के भी लोकप्रिय देवता थे। यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि कुछ शासक स्कन्दनाग-शातक तथा स्कन्दस्वाति नाम धारण करते थे जो स्वामी स्कन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। स्कन्दनाग-शातक नाम कन्हेरी अभिलेख में मिलता है तथा स्कन्दस्वाति नाम पौराणिक सूची के आन्ध्र-शासकों में मिलता है।⁷⁴ रायचौधरी जैसे विद्वान का मत है कि स्कन्दनाग शातक और स्कन्दस्वाति एक ही व्यक्ति के नाम हैं।⁷⁵ सीरी पुलुमावि§150 ई० के मथाकदोनी अभिलेख में मिला हुआ कुमारदेव नाम प्रदर्शित करता है कि माता-पिता अपने बच्चों को स्वामी कुमार §कार्तिकेय§ के वरदान रूप में मानते हैं।⁷⁶ यह भी महत्वपूर्ण है कि स्वामी कुमार §कार्तिकेय§ दूसरे देवताओं के साथ नानाघाट अभिलेख §प्रथम शती ई० पू०§ में अंकित किए गए हैं।⁷⁷ इस देवता का यह अभिलेख भारत में पाए गए अभिलेखों में सबसे प्राचीन है।

नागार्जुन कोण्ड के इक्ष्वाकु वैशीय नरेश भी कार्तिकेय के उपासक थे। उन्होंने इस देवता की पूजा §उपासना§ को विशेष संरक्षण प्रदान किया जो उन क्षेत्रों में मूर्तियों तथा मन्दिरों के पुरावों से प्रमाणित होता है। निस्सन्देह, इस वंश का वास्तविक महासेन देवता के प्रति सबसे अधिक समर्पित था §विरूपाक्षमति महासेन परिगृह्यम्§⁷⁸ विरूपाक्षमति शब्द कार्तिकेय के उपनाम के रूप में स्पष्ट है जिसका प्रयोग महाकाव्यों और पुराणों में नहीं है। वोगेल शब्द अतिथियों

का सांकेतिक है, स्कन्द ॥ कार्तिकेय ॥ लिखा गया है। विनयपिटक में यह सपनों के एक वर्ग का संकेत करता है।⁷⁹ रामायण और महाभारत में विरूपाक्ष राक्षसों तथा दूसरी आत्माओं के लिए प्रयोजित किया गया उपनाम है।⁸⁰ कैसे महाकाव्यों में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ राक्षसों के साथ कार्तिकेय के घनिष्ठ सम्बन्धों का प्रसंग आया है।⁸¹

नागार्जुनीकोड से एक दूसरा अभिलेख 'माताओं शक्ती' इहुवल चाम्पमूल से सम्बन्धित, एलिश्री का उल्लेख करता है जो महासेन देवता का महान भक्त माना जाता है।⁸² एलिश्री, संभक्तः इक्ष्वाकु शासकों के अधीन था, गृहपति के परिवार से किसी भी रूप में सम्बन्धित नहीं प्रतीत होता है।⁸³ इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि 1956-57 की नागार्जुनीकोड के कृष्णा घाटी से खुदायी में इक्ष्वाकु काल में सुब्रह्मण्य मन्दिरों के निर्माण के प्रमाण मिलते हैं।⁸⁴ मन्दिर के एक स्तम्भ पर चण्ड-शक्ति-कुमार नाम अंकित है जो सम्भक्तः मन्दिर का संस्थापक था।⁸⁵ कार्तिकेय की कुछ मूर्तियाँ भी उसी स्थान से पायी गई हैं।

दक्षिण भारतीय शासकों में कदम्ब भी एक थे जो कि कार्तिकेय की उपासना करते थे। वे यह कहने में गर्व महसूस करते थे कि उन्हें प्राचीनतम पूर्वजों के समय से ही महासेन एवं माताओं का समर्थन दिया जाता था। शान्तिवर्मन के तलगुण्ड अभिलेख में मयूरशर्मन जो कि साम्राज्य का संस्थापक था, सदानन और माताओं द्वारा अभिषिक्त किया गया था। मयूरशर्मन का नाम भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इस प्रसंग में यह भी ध्यातव्य है कि प्रायः सभी कदम्ब शासकों के विवरणों में स्वामी महासेन एवं माताओं के द्वारा परिवार के 'अनुध्याता' के रूप में वर्णित किया गया है।⁸⁷ यह भी ध्यान देने योग्य है कि रघुवर्मन् के सिरसी अनुदान राजा को 'कदम्ब-महासेन-प्रतिमा' के रूप में उल्लिखित करता है।⁸⁸

दक्कन में कार्तिकेय की व्यापक लोकप्रियता इस तथ्य से जानी जाती है कि नल नरेशों, जिन्होंने अमरावती क्षेत्र में शासन किया ⁸⁹, ने देवता के प्रति अपनी विशेष भक्ति को आरोपित किया। अमरावती जिले के मोरसी तालुक में स्थित रियापुर में राजा भवत्तवर्मन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसकी तिथि राजा के ग्यारहवें वर्ष में रखी गई थी।⁹⁰ अभिलेख में महान देवता महासेन या शिव तथा महासेन ॥स्कन्द-कार्तिकेय॥ को उस पर राजसत्ता सौंपने का श्रेय दिया गया है।⁹¹

चालुक्य शासक भी कार्तिकेय के महान भक्त थे। कुछ प्रारम्भिक अभिलेखों में चालुक्य शासकों द्वारा स्वामी महासेन ॥कार्तिकेय॥ के पैरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया गया है। इस तथ्य के बावजूद विष्णु प्रारम्भिक चालुक्यों के पारिवारिक देवता थे, जैसा कि अभिलेखों में उल्लिखित विष्णु के वाराह अवतार से स्पष्ट होता है।⁹² किन्तु कार्तिकेय के सन्दर्भ में पूर्वी चालुक्य नरेश युद्धमल्ल ॥दसवीं शताब्दी ईसवी॥ के बेजवद स्तम्भ लेख का उल्लेख किया जा सकता है।⁹³ इसमें उल्लिखित है कि नरेश ने कार्तिकेय का एक मन्दिर तथा एक मठ बनवाया।⁹⁴ अभिलेख में राजा को गोमरस्वामी ॥कुमार स्वामी या कार्तिकेय॥ का अनुयायी बतलाया गया है।⁹⁵ अभिलेख से यह भी विदित होता है कि एक बार त्रिनयन ॥कार्तिकेय॥ का पुत्र बेजवद उत्सव में उपस्थित हुआ था और वह इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा वहाँ स्कन्ध की इच्छा जाहिर की।⁹⁶ यह जानकर मल्ल ॥युद्ध मल्ल॥ ने देवता के लिए एक मन्दिर तथा एक मठ का निर्माण कराया।⁹⁷ राजा युद्ध मल्ल ने पर-ब्रह्मण्य ॥कार्तिकेय या ब्रह्मण्य का महान भक्त॥ की उपाधि धारण की।⁹⁸

कार्तिकेय पल्लव नरेशों के लोकप्रिय देवता थे। पल्लव नरेश नन्दिवर्धन के अभिलेखों में कार्तिकेय के सुब्रह्मण्य नाम का उल्लेख मिलता है।⁹⁹ यह

अभिलेख तमिलनाडु राज्य के नेल्लोर जिले के मल्लम् गूदुर के सुब्रह्मण्य मन्दिर के भूतल से प्राप्त हुआ है।¹⁰⁰ अभिलेख के अनुसार अनुव प्रमुख जो कि सम्भक्तः नाग राजकुमार था के आग्रह पर मन्दिर का निर्माण किया गया जिसकी तिथि नन्दिवर्मन के राज्य के पन्द्रहवें वर्ष में पड़ती है।¹⁰¹ पल्लव शासक नन्दिवर्मन के प्रारम्भिक अभिलेख में, जो कि मूर्दुर से प्राप्त हुआ है, एक उपहार के मात्र सुब्रह्मण्य या कार्तिकेय को दिया गया है, का उल्लेख मिलता है।¹⁰² ये सारे प्रमाण यह सिद्ध करने हैं कि पल्लव शासकों में कार्तिकेय की उपासना किसी न किसी रूप में प्रचलित थी।

पाण्ड्य शासक भी कार्तिकेय के उपासक थे। पाण्ड्य शासक वर्गुण द्वितीय, जो कि 862 ईसवी में शासन करता था, के काल का एक अत्यन्त प्रामाणिक लेख सुब्रह्मण्य मन्दिर में लिखा गया है जो कि तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरप्पल्लि जिले के तिरुच्चेन्दुर ग्राम से मिला है।¹⁰³ तिरुच्चेन्दुर अभिलेख सुब्रह्मण्य-भट्टारक मन्दिर की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से लिखा गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1400 स्वर्ण काशु तीन अधिकारियों के संरक्षण में जमा किया गया।¹⁰⁴ जमा करने का उद्देश्य यह था कि इस धनराशि को गाँव में उधार के रूप बाँटा जाएगा।¹⁰⁵ इससे जो व्याज आयेगा, उससे मन्दिर का खर्च पूरा होगा तथा मूलधन यथावत बरकरार रहेगा।¹⁰⁶ शिलालेख यह दर्शाता है कि सुब्रह्मण्य को मन्दिर के केन्द्रीय भाग में देवता के रूप में प्रकट किया गया है। इससे स्पष्ट है कि पाण्ड्य शासक वर्गुण द्वितीय स्वामी सुब्रह्मण्य कार्तिकेय का उपासक था।

दक्षिण भारतीय संस्कृति में चोल शासकों का विशेष योगदान रहा है। चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल नरेश राजराज प्रथम 985-1014 ई० और उसके पुत्र राजेन्द्र चोल 1012-1044 के काल में चोल शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इन शासकों ने दक्षिण शैली में अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया। इनमें से अनेक मन्दिर स्वामी सुब्रह्मण्य को समर्पित हैं। मन्दिर के

लेख के अनुसार चार भुजाओं वाली सुब्रह्मण्य की प्रतिमा राजराज प्रथम
 अपने शासन के 24वें वर्ष में द्वारा स्थापित की गई जो तन्जौर के राज-
 राजेश्वर मन्दिर जिसे बृहदीश्वर मन्दिर भी कहा जाता है में है ।¹⁰⁷
 कन्नुर में बाल सुब्रह्मण्य का मन्दिर है । यह मन्दिर राजकेशरी द्वारा बनवाया
 गया था जिसकी पहचान चोल शासक आदित्य चोल 871-907 ईसवी से की
 जाती है । यह सम्भक्तः सबसे प्रारम्भिक तिथि का मन्दिर है जो शुरू से अन्त
 तक पत्थर से बना है ।¹⁰⁸

वैलन्तनी राजेन्द्र चोल, शक वर्ष 1091 या सन् 1169 ई0 के मन्दिर
 प्रस्तर शिला में कहा गया है कि राजेन्द्र चोल प्रथम ने गुण्डम्बिका से विवाह
 किया तथा उससे दो पुत्र हुए जिनमें से एक गोन्कराज द्वितीय था, जो गुहा
 या कुमार स्वामिन् कुमार लक्ष्मणावित्तम¹⁰⁹ या विप्रो नर्पकुमार सद्रक्षु¹¹⁰ से
 मिलता-जुलता था ।

तमिलनाडु प्रदेश का एक शिलालेख, जो कि धर्मराज की कोन्देदद
 जागीर थी,¹¹¹ धर्मराज जो कि मध्यमाराजदेव का प्रसिद्ध पुत्र था, की वीरता
 प्रस्तुत करता है । धर्मराज क्रौंच कार्तिकेय के शत्रु की तरह था काले धर्म -
 विवेचनाय निरतो ब्राह्मण्यमध्ये स्थितः क्रौंचारेरिवा यस्य¹¹² ।

केरल से प्राप्त शिलालेखों के अनुसार कार्तिकेय या सुब्रह्मण्य उस
 राज्य से अपरिचित नहीं था । वैल्लन्द में कई मन्दिर उसे समर्पित हैं ।¹¹³
 वैल्लन्द त्रिवेन्द्रम् और इलान्जी से लगभग 12 किमी दूर स्थित है । वैल्लन्द
 मन्दिर से अनेकों शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें समय का उल्लेख नहीं किया
 गया है । किन्तु वे चौदहवीं शताब्दी से सम्बन्धित हैं । शक सम्वत् 1131 के
 एक शिलालेख में एक अलगम कुलेश्वरदेव का उल्लेख है, जो अपने राजत्व के
 चौदहवें वर्ष में इलन्जी के सुब्रह्मण्य मन्दिर के मध्य समाधि मन्दिर की

मरम्मत कराया, जो कि एक टाँडहर का रूप ले चुका था ।¹¹⁴ यह कथन नित्सन्देह यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मण्य मन्दिर का निर्माण शिलालेख में उल्लिखित समय से पूर्व हो चुका था ।

एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अभिलेख जो कि कार्तिकेय के सम्बन्ध में प्रचुर प्रकाश डालता है, कोलगल्लू गाँव से मिला था, जो कि कर्नाटक के कन्नूर जिले में, दक्षिण रेलवे के गुन्टकल-हुबली मार्ग पर है ।¹¹⁵ यह अभिलेख शक सम्वत् 889 (सन् 967 ई०) का राष्ट्रकूट राजा छोट्टिंग के समय का है ।¹¹⁶ जो कि मान्यछेड़ के समरूपीय राष्ट्रकूट नरेश की तरह जाने जाते हैं, जो कृष्ण तृतीय के उत्तराधिकारी थे । ब्रह्मचारी गदाधर द्वारा कोलगल्लू ग्राम में कार्तिकेय तथा अन्य देवों की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख भी इस अभिलेख में मिलता है । इसमें कार्तिकेय (स्कन्द) के सोने के आसन की प्रशंसा में अनेक श्लोक हैं ।¹¹⁷ और तारका दैत्य के विनाश की शूरता की भी प्रशंसा की गई है ।¹¹⁸ ब्रह्मचारी गदाधर को लोहसनी (तपस्वी) के रूप में उल्लिखित किया गया है जो कि शाडित्य गोत्र का है, उसे गौड़ देश का मुकुट बतलाया गया है ।¹¹⁹ साथ ही कहा गया है कि उसका जन्म टाडा ग्राम में हुआ था और वह वारेन्द्री देश को प्रकाशवान करने वाला था ।¹²⁰ अभिलेख से यह भी सूचना मिलती है कि गदाधर, स्वामी कार्तिकेय के प्रदेश का प्रशासन देखता था ।¹²¹ देश का यह प्रदेश जो गदाधर के प्रशासन कार्य के अन्तर्गत था, कार्तिकेय तपोवन कहलाता था, इसका उल्लेख 964 ई० के कोलगल्लू अभिलेख में किया गया है ।¹²² एक और अभिलेख से यह पता चलता है कि इस व्यक्ति ने कार्तिकेय की एक प्रतिमा कुडिटनि ग्राम में स्थापित की थी ।¹²³

छोट्टिंग के 967 ई० के अभिलेख से पता चलता है कि गदाधर ने एक सरोवर एक मठ तथा कुछ कुओं का निर्माण कराया था ।¹²⁴ सदागुणों से युक्त

उसके इस प्रकार के कार्यों ने उसकी प्रतिष्ठा को अत्यधिक बढ़ाया । उसकी प्रशस्ति पत्र से स्पष्टतः वह महान नाभी तपस्वी प्रतीत होता है । यह तपस्वी गदाधर, जो कि कार्तिकेय की ओर विशेष झुकाव रखता था, ईश्वर ॥कार्तिकेय॥ का परम भक्त था । एन० लक्ष्मीनारायण राव, गदाधर के बारे में लिखते हैं हम यह नहीं जानते कि कब यह प्रसिद्धि वारेन्द्री से कनरेश देश आया, लेकिन यह स्पष्ट है कि कृष्ण तृतीय उससे भिला हो तथा उत्तरी भारत के द्वितीय अभियान के समय लगभग 933-64 ई० में दक्षिण भारत लाया हो ।¹²⁵

खोटिंग के 967 ई० के कोलगलू अभिलेख का विशेष महत्व यह है कि यह तपस्वी गदाधर के बारे में सूचना से युक्त है ॥जो वधपि उत्तर भारतीय था ॥ जो उत्तरी बंगाल का था तथा शायद राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के साथ सुदूर दक्षिण कर्नाटक में बसने के लिए आया था । कार्तिकेय का महान भक्त होने के साथ वह अपने प्रिय देव के प्रचार-प्रसार हेतु कनरेश देश में कई स्थानों पर उनकी प्रतिमा की स्थापना की ।¹²⁶ अभिलेख से यह भी प्रमाणित होता है कि उसने ईश्वर की प्रतिमा की स्थापना कम से कम दो स्थानों पर की । यह असंभव नहीं है कि उसने यह कार्य अन्य कई स्थानों ॥जगहों॥ पर भी किए हो । जो भी हो, कनरेश प्रदेश का राज्य जो कि उसके पूरे प्रशासन के अन्तर्गत था और जिस पर कोलगलू ॥कोलगल॥ से राज्य करता था, का नाम ईश्वर के नाम पर 'कार्तिकेय - तपोवन' रखा गया ।¹²⁷

इस प्रकार अभिलेखीय साक्ष्यों से कार्तिकेय के अनेक रूपों पर विभिन्न कालों में हुए परिवर्तन पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है । इन रूपों पर सामाजिक-आर्थिक कारकों का कैसा प्रभाव पड़ा, यह भी अभिलेखों से द्योतित होता है । अभिलेखों से यह भी ध्वनित होता है कि कार्तिकेय की सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिष्ठा में दिन-प्रतिदिन बढ़ोत्तरी होती गई । नरेशों द्वारा कार्तिकेय के सम्मान में मन्दिरों का निर्माण किया जाना इस देवता की सम्मानीय सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का सबल प्रमाण है ।

संदर्भ-सूची
=====

- 1- जे० ए० एस० बी०, कलकत्ता 1953, पृ० 59 ; ई० आई०, XXVII, पृ० 48
- 2- बनर्जी, जे० एन० डी० एच० आई०, पृ० 94, कलकत्ता 1956
- 3- महाभारत, III 232.8-10
- 4- जे० ए० एस० बी०, कलकत्ता 1953, पृ० 60
- 5- वही
- 6- प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑव द आर्किअलाजिकल सर्वे ऑव इण्डिया, वेस्टर्न सर्किल, 1903-04, पृ० 54
- 7- ई० आई०, XXVII, पृ० 48
- 8- जे० ए० एस० बी० कलकत्ता, 1953, पृ० 59
- 9- ई० आई०, XXX पृ० 59-62; डी० सी० सरकार, स्टडीज इन द रीलिजियस लाइफ ऑव एन्थ्रॉप एण्ड मेडिवल इण्डिया, पृ० 105-10, वाराणसी एवं पटना, 1940
- 10- वही, पृ० 107
- 11- वही, पृ० 108
- 12- वही, पृ० 108

13- वही, पृ० 109

14- वही, पृ० 109

15- वही,

16- गार्डनर, बी० एम० सी०, लन्दन, XXVII .। और XXVIII , 23;
नूमिस्मेटिक क्रोनिक्ल, XII , 1892, प्लेट, X 16 और 17

17- ए० एस० आई० ए० आर०, पृ० 126, एन्थ्रॉपॉलॉजिस्ट 1908-9

18- ई० आई० पृ० 230-31

19- वही, पृ० 230, 1.1.

"सिद्धम् भगवत्स्त्रिदशगणसेनापतेरजितसेनस्य स्वामिमहासेनमहा
॥कुमारस्य॥॥दिव्य॥ वीर्यार्जितविज ॥य॥"

20- वही,

21- जे० ए० एस० बी०; पृ. 337, कलकत्ता, 1923

22- सरकार, डी० सी०, सेलेक्ट इस्क्रिप्शन्स, पृ० 181. कलकत्ता, 1956

23- चट्टोपाध्याय, एस०, द इवोल्यूशन ऑफ थिस्टिक केव्स इन एन्थ्रॉपॉलॉजि
इण्डिया, पृ० 115. कलकत्ता, 1962

24- जे० यू० पी० एच० एस० XVI , पृ० 62-66, प्लेट, II, लखनऊ

- 25- वही, पृ० 66
- 26- वही, पृ० 62
- 27- फ्लीट, सी० आई०आई० III, पं० ७, पृ० 41, 1.1.
- 28- अत्केर, ए० एस०, जी० जी० सी० बी० एच०, पृ० C i
- 29- फ्लीट, जे० एफ०, इन्डिफ़ान्स ऑव द अर्ली गुप्ता एण्ड देयर शक्सेसर
सी० आई० आई० III संख्या, 10, पृ० 43-44. कलकत्ता, 1888.
- 30- वही, सं० 10, पृ० 44, 1.9.
- 31- वही, पृ० 44.1.7
- 32- वही
- 33- एलन, जे०, सी० सी० ए० आई०, पृ०, cl-cli लन्दन, 1936
- 34- फ्लीट सी० आई० आई०, III, सं० 12 पृ० 49, 1.9 कलकत्ता, 1888
- 35- प्रोसीडिंम्स ऑव द ऑल - इण्डिया ओरिएण्टल कान्फ़ेस, XII, जिल्द III
III, पृ० 588-89
- 36- अग्रवाल, वी० एस०, प्राचीन भारतीय लोक्धर्म, पृ० 61
- 37- फ्लीट, सी० आई० आई०, III, पृ० 56
- 38- सरकार, डी० सी०, सेलेक्ट इन्डिफ़ान्स, पृ० 205, कलकत्ता, 1956

- 39- ई० आई०, XIX , पृ० 127-31
- 40- वही, वी, एपेनडिक्स, पृ० 55
- 41- वही, XX , एपेनडिक्स, पृ० 159
- 42- वही, फ्लीट, सी० आई० आई०, III, पृ० 126
- 43- राजपूताना म्यूजियम रिपोर्ट, 1923-24, पृ० 21
- 44- ई० आई०, XIX , पृ० 127
- 45- वही, XXIII , पृ० 171
- 46- सरकार, डी० सी०, सेलेक्ट इन्सक्रिप्शन्स, पृ० 370, कलकत्ता, 1956
- 47- वही
- 48- ई० आई० XIX , पृ० 128
- 49- फ्लीट, सी० आई० आई० III, संख्या 42, पृ० 203
- 50- वही, II, 5 और 6
- 51- वही
- 52- ई० आई०, XIX संख्या , 5
- 53- ई० आई०, XXIII , पृ० 122

- 54- फ्लीट सी० आई० आई०, नं० 39 पृ० 177-1.49
- 55- मुखर्जी, आर० आर० और मैट्टी, एस० के०, कार्पस ऑव बंगाल इस्क्रिप्टान्स,
पृ० 150, कलकत्ता, 1956
- 56- वही, पृ० 152, श्लोक 11
- 57- वही, पृ० 210 • 1 • 19
- 58- मिराशी, वी० वी० सी० आई० आई०, IV पृ० 228, ई० आई०, XXII
पृ० 128
- 59- वही, पृ० 128 {श्लोक, 12}
- 60- पात्रक, वी० एस० • शैव कलस इन नार्दर्न इण्डिया, पृ० 56 वाराणसी,
1960
- 61- मिराशी, वी० वी०, सी० आई० आई०, IV , पृ० 203; ई० आई०,
पृ० 152
- 62- मिराशी, वी० वी०, सी० आई० आई०, IV
- 63- ई० आई०, VII, पृ० 106, 1.10
- 64- वही, XXIV , पृ० 240
- 65- ई० आई०, XIX , पृ० 28.1.33.
- 66- वही, XXX , पृ० 8-9

67- वही, XII, पृ० 307

68- वही, XXVI , पृ० 99

69- मजूमदार, आर० सी०, द स्टूगल फॉर इम्पायर, पृ० 83, बम्बई, 1957

70- ई० आई०, XIII , पृ० 2111, 1.5 और पृ० 218, 1.9

71- मजूमदार, आर० सी० द स्टूगल फॉर इम्पायर, पृ० 87. बम्बई, 1957

72- ई० आई०, I , पृ० 23, श्लोक 21.

73- वही, I , पृ० 23.

74- रेप्सन, ई० जे०, आन्ध्र क्वाइन्स, बक्सट, पृ० liii , लन्दन, 1908

75- रायचौधरी, एच० सी० पालिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्डयन्ट इण्डिया,
पृ० 360, कलकत्ता, 1950

76- सरकार, डी० सी०, सेलेक्ट इस्क्रिप्शन्स, पृ० 205. जिल्द, I, कलकत्ता,
1956

77- आर्किअलाजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न इण्डिया, जिल्द V, पृ० 60

78- ई० आई०, XX , पृ० 6, गोपालधारी, के०, अर्ली हिस्ट्री ऑफ आन्ध्र
कन्नड़ी, पृ० 131 और पृ० 166

79- ओलेनवर्क, II , पृ० 110

- 80- हाकिन्स, ई० डब्ल्यू०, इपिक मिथालॉजी, पृ० 39
- 81- महाभारत, XIII , 86-26
- 82- ई० आई०, XXIII , पृ० 147
- 83- वही, XXIV , पृ० 19
- 84- इण्डियन, आर्किअलाजी - ए रिव्यू, 1956-57, पृ० 36, प्लेट LIV. A.
- 85- वही, प्लेट, LIX
- 86- ई० आई० VIII, पृ० 29, श्लोक 22
- 87- ई० आई०, VI , पृ० 15
- 88- ई० आई० XVI , पृ० 264
- 89- ई० आई०, XXIII, पृ० 13
- 90- ई० आई०, XIX , पृ० 102
- 91- वही
- 92- मजुन्दार, अर० सी०, द क्लासिकल एज, पृ० 228, अक्टूबर 1954,
बाम्बे गजेटियर, जिल्द, 1, भाग ii पृ० 337
- 93- ई० आई०, XV , पृ० 150-59
- 94- वही
- 95- वही

- 96- वही
- 97- ई० आई०, XIX , पृ० 88-89
- 98- ई० आई०, XV , पृ० 152
- 99- नेल्सोन इन्सिक्लुपेन्स गुरुर § स० अरवर्थ और वेटी § स० 54 ,
पृ० 429-30
- 100- वही
- 101- आम्ने गेनेटियर, जिल्द, 1, पृ० 281
- 102- ई० आई०, §14, पृ० 178
- 103- वही, XXI , पृ० 102, 11, 3 और 4
- 104- आम्ने गेनेटियर, जिल्द 1 पृ० 281; इण्डियन एन्टीक्वरी, 1908,
पृ० 352
- 105- वही
- 106- वही
- 107- एस० आई० आई०, प्लेट II नं० 49
- 108- द क्लेरल हेरिटेज ऑव इण्डिया, iv पृ० 309
- 109- ई० आई० , XXIX , प्लेट vii, पृ० 232

- 110- वही, पृ० 240
- 111- वही, XIX , पृ० 269
- 112- वही, 11. 31-32
- 113- दाबन्धोर आर्किऑलाजिकल सीरीज, जिल्द III , पृ० 97-99
- 114- वही, नं० 1 , पृ० 45
- 115- ई० आई०, XXI , नं० 40, पृ० 260
- 116- ई० आई० XXI , नं० 40, पृ० 260
- 117- वही, vv 2-8
- 118- वही, vv 9-12
- 119- वही, v 13
- 120- वही, v. 14
- 121- वही, v. 19
- 122- मद्रास इपिग्राफिकल रिपोर्ट, 1914, प्लेट, ii पैरा 36
- 123- मद्रास इपिग्राफिकल कलेक्शन, नं० 44 आव 1904
- 124- ई० आई०, XXI , v 16

125- वही, पृ० 262

126- वही, पृ० 263; और मद्रास एपिग्राफिकल कलेक्शन नं० 44 अप्रैल 1904

127- ई० आई०, XXI , पृ० 265, मद्रास एपिग्राफिकल रिपोर्ट, 1914
पैरा 36, नं० 234 अप्रैल 1913

अध्याय - ऋः
=====

[ख] मूर्तियों में कार्तिकेय

भारतीय मूर्तिकला में स्वामी कार्तिकेय का अंकन लोकप्रिय रहा है। कार्तिकेय की प्रतिमाओं के निर्माण का विशेष साहित्यिक ग्रन्थों में किया गया है जिसका उल्लेख करना असमीचीन नहीं होगा।

वराहमिहिर कृत बृहत्संहिता के अनुसार कार्तिकेय की प्रतिमा एक हाथ में भाला लिये हुए, मोर के साथ युक्त के रूप में अंकन का विधान मिलता है।¹ इसी प्रकार के मिलते-जुलते शस्त्रों से युक्त देव की प्रतिमा के दो रूप भविष्यपुराण में मिलते हैं।² बी० सी० भट्टाचार्य का कहना है कि कुमार [कार्तिकेय] नाम किशोरावस्था का प्रतीक है।³ यद्यपि मूल पाठ में यह नहीं दिया गया है कि इस देवता की कितनी भुजाएँ होनी चाहिए तथापि प्रारम्भिक प्रतिमाओं में दो भुजाएँ प्रायः मिलती हैं।

कालिदास ने अपने ग्रन्थ 'रघुवंश' में कार्तिकेय का उल्लेख मोर पर आरूढ़ रूप में किया है।⁴ विष्णुधर्मोत्तर में शिखण्डक प्रकार की टोपी, लाल रंग के कपड़ों में मोर पर सवारी किये हुए और कुक्कुट लिये हुए दाहिने हाथ में शंख तथा विजय पताका एवं बायें हाथ में भाला [शक्ति] धारण लिये हुए षण्मुख आकृति वाली कुमार की मूर्ति का वर्णन है।⁵ इस चित्रण के अनुसार इस देवता के चार हाथ हैं। मूल पाठ से पुनः यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस देवता के तीन स्वरूपों- स्कन्द, विशाख और गुहा षण्मुख की प्रतिमाएँ मोर की सवारी को छोड़कर कुमार की ही तरह होना चाहिए।⁶ इस विवेच्य सन्दर्भ में कार्तिकेय को भाला [शक्ति], मयूर और कुक्कुट से सम्बद्ध किया गया है।

समरांगणसूत्रधार में कार्तिकेय की मूर्ति का विवाद वर्णन मिलता है।⁷ इस ग्रन्थ के अनुसार कार्तिकेय लाल वस्त्रों से विभूषित एवं अग्नि जैसे प्रज्वलित लाल रंग के प्रातः कालीन सूर्य के समान हैं। यद्यपि सुन्दर होना अपेक्षित है। ^{तल्ल, किन्ना, बालयन (बालयन) की ओर उन्मुख} ~~अंक~~

उनके गले में मूक्तामणि की माला शोभायमान हो । वह षण्मुख या एक मुखी रूप धारण करने में समर्थ है । वे वीरता का प्रतीक भाला ॥ शक्ति ॥ धारण किये हुए दिखलाये जाते हैं । उनके विभिन्न अस्त्र-शस्त्र स्थान एवं परिवेश के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं । एक कस्ते में उन्हें बारह भुजाओं से सज्जित दिखाया गया है । छेत्क में छः और एक गाँव में दो भुजाओं से युक्त दिखाया गया है । बारह अस्त्र-शस्त्रीय रूप में पाँच दायें हाथों में शक्ति ॥ विशिष्ट आयुध ॥, बाण ॥ तीर ॥, तलवार, मशदी मुगदर तथा छत्रों पैला हुआ दिखाया गया है । पाँच बायें हाथों में धनुष , पताका ॥ विजयवज्र ॥, घण्टा, छेत्क और कुक्कुट एवं छत्रों संवर्धन रूप में प्रदर्शित है । अस्त्र-शस्त्र से सज्जित यह स्वरूप देवताओं के सेनाधिपति रूप में मुख्यतः युद्ध भूमि के लिए है । अपने अस्वाभाविक रूप में वह पूर्ण दिनोदी, कुक्कुट और मयूर आदि के साथ दिखाया जाने का विधान है । । उनका यह अंकन शहरवासियों के उपयुक्त है । छेत्क स्वरूप में उन्हें छः हाथ रूप में उपरोक्त तीक्ष्ण अस्त्र-शस्त्रों सहित और भाला पहने हुए अग्नि प्रज्ज्वलित किये हुए प्रदर्शित किया है । गाँवों में इन्हें कुक्कुट और शक्ति धारण किये दो अस्त्रों से सज्जित दिखाया गया है । समरांगड़सूत्रधार में उनकी पत्नी देवसेना का उल्लेख नहीं मिलता है।⁸ भट्टाचार्य ने ठीक ही कहा है कि विभिन्न स्थानों में पूजा के अनुसार कार्तिकेय के अनेक हाथ भिन्न-भिन्न रूप में हैं ।⁹

मत्स्य पुराण में कार्तिकेय की किशोरावस्था में दिखाया गया है ।¹⁰ उन्हें कमलव्रत कालिमा लिये हुए उगते हुए सूर्य के समान कान्तिवान बताया है । बारह बाहुधारी कार्तिकेय दाहिने पाँच हाथों में शक्ति, पाश, तलवार, बाण और त्रिशूल धारण किये हुए हैं, जबकि शेष छत्रों दाहिना हाथ कुछ वरद मुद्रा में है तथा निर्भय होने के विचार से रहित है । पाँच बायें हाथों में वह बाण, पताका, मुष्टिका, नुकीली अंगूठी और सेत्क लिये हुए हैं तथा छत्रों हाथ

कुक्कुट लिये हुए दिखनाया गया है ।¹¹ द्विबाहु आकृति में भगवान दाहिने हाथ में शक्ति और बायाँ हाथ मयूर के ऊपर स्थित है ।¹² क्तुर्भुजी मूर्ति में बायें हाथ में पाश और भाला तथा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में प्रदर्शित है ।¹³ कार्तिकेय के क्तुर्भुज स्वरूप का विस्तृत विवेचन शिव पुराण में प्रस्तुत किया गया है ।¹⁴ तदनुसार पाश का स्थानापन्न कुक्कुट द्वारा अन्यथा अन्य विशेषण कैसे ही है जैसे मत्स्य पुराण में वर्णित है । इसमें अधिक यह सम्मिलित है कि भगवान की मूर्ति को गहनों ॥मुक्तादिभूषणम्॥ से सजाया और सँवारा जाए ।

अग्नि पुराण में कार्तिकेय की मूर्ति को द्विबाहु और षड्बाहु के रूप में वर्णित किया गया है । अग्नि पुराण में स्वामी कार्तिकेय की द्विबाहु प्रतिमा में दाहिने हाथ में शक्ति ॥भाला॥ तथा बायें हाथ में कुक्कुट के अंकन का उल्लेख है ।¹⁵

आगम और तान्त्रिक ग्रन्थों में कार्तिकेय की मूर्ति के विविध रूपों का विवेचन किया गया है । राव के अनुसार आगम ग्रन्थों में वर्णित प्रतिमा के विविध नाम सृजहम्य के अनेक नाम हैं ।¹⁶ राव महोदय ने स्वामी कार्तिकेय के विविध रूपों का विस्तृत विवेचन हिन्दू प्रतिमा विज्ञान में किया है, जैसे - शक्तिधर, स्कन्द, सेनापति, सृजहम्य, गजवाहन, शङ्खभट्ट, कार्तिकेय, कुमार, षण्मुख, तारकारि, सेनानी, ब्रह्मा-सृष्टा, वल्लि-कल्याणसुन्दर मूर्ति, बालास्वामी, कौकभट्ट, शिखिवाहन, जनशक्ति एवं देशिक ।¹⁷

अभी तक ईसवी सन् से पूर्व की कोई भी कार्तिकेय की मूर्ति नहीं प्राप्त हुई है । संभवतः कुषाण काल की कार्तिकेय की प्रथम कलाकृति उत्तर प्रदेश के मथुरा संग्रहालय में है ।¹⁸ इसकी पीठिका पर यह विवरण दिया गया है कि इसकी स्थापना कनिष्क के शासन काल के म्यारहवें वर्ष ॥89 ईसवी॥ में की गई थी ।¹⁹ यह मूर्ति मथुरा के प्रसिद्ध कंकाली टीला से प्राप्त हुई थी ।

दो भुजा वाली यह मूर्ति अपने बायें हाथ में अपना विशिष्ट अस्त्र भाला शक्ति लिये हुए अभय-मुद्रा में बहुत ही मनोहारी ढंग से भक्तों को अभय करते हुए और दायें हाथ में समान रूप से वस्त्र-विन्यास के साथ गहने तथा बोधिसत्व की मूर्तियों²⁰ की ओर उन्मुख एक हाथ में शक्ति रूप पीठिका में छड़ी मुद्रा में उत्कीर्ण है। नाक का अग्र भाग एवं अंगुलियाँ जो थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हैं, को छोड़कर मूर्ति पूर्णतः सुरक्षित है। कार्तिकेय को युवा रूप में दिखलाया गया है तथा उनके चेहरे से अनौलिक कान्ति प्रसफुटित हो रही है। कुषाण कालीन कुछ अन्य मूर्तियाँ भी हैं जो मथुरा से प्राप्त हुई हैं तथा वर्तमान समय में मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में रखी हुई हैं। छड़ी हुई एक मूर्ति में कार्तिकेय बायें हाथ में बड़ा भाला लिये हुए हैं और दाहिना हाथ अभयमुद्रा में है।²¹ उनके सिर के बाल चोटी में गुंथे हैं। उनकी छोटी-छोटी दाढ़ी भी है।

स्वामी कार्तिकेय की इसी तरह की मिलती जुलती समकालीन^{एक} दूसरी मूर्ति दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है।²² एक मुखी मूर्ति में कार्तिकेय को धोती पहने हुए बायें हाथ में भाला लिये हुए तथा दाहिना हाथ अभयमुद्रा में है। यह मूर्ति कुषाण कालीन मूर्तियों से काफी मिलती है जो गले और सिर में आभूषण पहने हुए हैं।²³

इस प्रकार कार्तिकेय को मथुरा की प्रारम्भिक कुषाण कला में छड़े रूप में प्रदर्शित किया गया है। बायें हाथ में भाला तथा दायें हाथ को अभय मुद्रा में दिखलाया गया है जो कि बोधिसत्व की प्रतिमाओं की प्रतिकृति जैसा प्रतीत होता है। कुषाण काल की उन प्रारम्भिक मूर्तियों में देवता का वाहन नहीं है।

मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित कार्तिकेय की कल्पित अधिक विकसित प्रतिमाएँ कुछ बाद की हैं।²⁴ इन मूर्तियों को द्वितीय शताब्दी ईसवी का

रूप में दिखलाया गया है, किन्तु बायें हाथ के निर्दिष्ट किया जा सकता है। यद्यपि कार्तिकेय को मूर्ति में खड़े स्थान पर भारी भाला दायें हाथ में लिये हुए है {अभयमुद्रा में नहीं} तथा बायें हाथ में कुक्कुट लिये हुए दिखलाया गया है।²⁵ इस मूर्ति का प्रारूप बहुत कुछ मत्स्य पुराण में दिये गए विवरण से मिलता जुलता है जिसमें दो भुजाओं वाली प्रतिमा में दाहिने हाथ में भाला तथा बायें हाथ में कुक्कुट का अंकन का विधान है।²⁶ मूर्ति सुरक्षित स्थिति में नहीं है, इसकी जोड़ का निचला भाग नहीं है। टी० एस० अग्रवाल ने इसे प्रथम से द्वितीय शताब्दी के मध्य का माना है²⁷ किन्तु बाद में उन्होंने अपना विचार संशोधित करते हुए इसे प्रारम्भिक गुप्त काल में रखा है।²⁸

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के लाल भगत नामक स्थान से दूसरी शताब्दी ईसवी की लाल बज्र पत्थर की कार्तिकेय की एक खण्डित प्रतिमा जो नीचे चौकोर और ऊपर अष्टकोणीय मूर्ति है, प्राप्त हुई है।²⁹ अलग से ऊपर अक्षित कुक्कुट देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानों कार्तिकेय का सचमुच का कुक्कुट ध्वज हो। स्तम्भ के एक ओर बहुत से चित्र उत्कीर्ण हैं। स्तम्भ के ऊपर उड़ते हुए हंसों का जोड़ा प्रदर्शित है, उनके नीचे एक पहिये पर चार घोड़ों के रथ में सवार पार्श्व में दो महिलाओं सहित भगवान सूर्य दिखलाये गए हैं।³⁰ इस देवता के बायीं तरफ एक महिला सेविका एक लम्बे दण्ड वाला छत्र लिये हुए तथा दाहिने तरफ संभवतः वीरों लिये हुए है। डरावनी निगाह के असामान्य चेहरे और उभरे हुए पेट, भोज शान्क के राक्षसों का स्मरण कराते हुए विनाक्षन त्रिनों के झुंड के ऊपर आराम से खड़ी हुई दो-तीन महिलाओं की आकृतियाँ दिखलायी गई हैं।³¹ शीक नीचे नाक्ते हुए मोर के फैले हुए पंख का सुन्दर अंकन है। कार्तिकेय के वाहन का चित्रण प्रमुखता से किया गया है। उसके नीचे सरोवर से कमल लोड़ते हुए हाथी की आकृति है। उसके भी नीचे वाली स्थान के बाद यक्ष के ऊपर एक बर्तन से निरालते हुए कुक्कुट के सिर की

कलंगी के बगल में खड़ी गजलक्ष्मी की आकृति है । लाल भक्त के पत्थर और अत्यन्त भग्न कुक्कुट के साथ सूर्य का उभरा हुआ चित्र बना है । देवी गजलक्ष्मी जो कि कुक्कुट के सिर की कलंगी के बगल में खड़ी है, उस पर अपना हाथ बिना उठाये इस प्रकार देख रही है मानो देवी प्रसाद की वर्षा कार्तिकेय पर कर रही है ।

कार्तिकेय की गान्धार कला से सम्बन्धित मूर्तितक्षशिला से प्राप्त हुई है ।³² इस मूर्ति को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय खान साहब सिद्दिकी को है । उन्होंने इसे कुबेर की मूर्ति बतलाया है ।³³ वी० एस० अग्रवाल ने इस मूर्त का प्रतिवाद किया है ।³⁴ उनका कहना है कि ठीक से पहिचान स्थापित करने पर मूर्ति युद्ध देवता कार्तिकेय की प्रतीत होती है । देवता के दायें हाथ में भाला और शिद्दीकी द्वारा उल्लिखित तोता नहीं बायें हाथ में एक कुक्कुट है । उनको घुटनों के नीचे तक धोती और कमर में कमरबन्द पहने दिखलाया गया है । विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि देवता के पैरों के ऊपर आवरण है जो ऊँचे-ऊँचे जूतों जैसा दिखलाई देता है, स्पष्टतः सूर्य देवता की प्रारम्भिक मूर्ति से मिलता जुलता है ।³⁵ कार्तिकेय का सूर्य से संबन्ध सौर ऊर्जा शक्ति का प्रतीक है । इस सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि साम्ब को, जिन्का उत्तरी भारत में सूर्य की उपासना से पौराणिक संबन्ध है, कृषाण काल की मथुरा की कुछ प्रतिमाओं में ऊँचे जूते पहने हुए दिखलाया गया है ।³⁶ मूर्ति का ऊपरी भाग नग्न निर्वस्त्र है किन्तु पवित्र धागों की मालाओं का जोड़ा पहने है । सिर के ऊपर बनावटी टोपी लगी हुई है और भुजाओं में परम्परागत आभूषण जैसे कि कुण्डल तथा कलप पहने हुए है । मूर्ति परिवेष्टित है । आर० सी० कार के कथनानुसार तक्षशिला से प्राप्त विष्णु की लघु प्रतिमा के छाया potstone पत्थर के समान है । कार का कथन है कि यह मूर्ति चौथी

पॉचवीं शताब्दी ईसवी की है।³⁷ इस सुप्रसिद्ध स्थान से मात्र यही मूर्ति प्राप्त हुई है।³⁸ कर्नल डी० एच० गॉर्डन के पास इसी प्रकार की एक कार्त्तिकेय की प्रतिमा है जो कि शहर-ए-बहलोल § वर्तमान पाकिस्तान में § से प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा मथुरा संग्रहालय की मूर्ति संख्या 2332 के समान है। द्विबाहु मूर्ति में एक हाथ में कुक्कुट तथा दूसरे में भाला धारण किये हुए है।³⁹

काफिर-काट से गान्धार कला में युद्ध देवता की एक सुन्दर प्रतिमा प्राप्त हुई है जो इस समय ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है।⁴⁰ कार्त्तिकेय योद्धा के रूप में विशिष्ट पोशाक कवच, कोट धारण किये हुए हैं। उनके दायें हाथ में बल्लम और बायें हाथ में कुक्कुट है। प्रतिमा परिवेष्टित है। इसे तीसरी चौथी शताब्दी का होना चाहिए।

युद्ध की पोशाक में कार्त्तिकेय की ठीक वैसी ही मूर्ति गान्धार से प्राप्त हुई है जो कि बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है।⁴¹ इसमें स्पष्टतः कुक्कुट का अंकन नहीं है। कलाकार ने तिथि का भी उल्लेख नहीं किया है।

यह महत्वपूर्ण है कि गान्धार की यूनानी कला में पंचिक की बहुत सी प्रतिमायें अकेली या अपनी पत्नी हारिती के साथ प्रदर्शित हैं। इन्हें अमीरों के देवता बुद्ध, हिन्दू, कुबेर का प्रतिरूप माना गया है किन्तु उनके हाथ में नेत्रा नहीं हैं। लाहौर संग्रहालय में एक बहुत ही सुन्दर गान्धार शैली की कलाकृति है जिसमें पंचिक को राजा के रूप में राजगद्दी पर बैठे हुए, कीमती आभूषणों से युक्त, पगड़ी बाँधे हुए तथा पेट निकला हुआ दिखाया गया है।⁴² उसका माँसल और स्वस्थ शरीर है। वह सेनापति के वेश में § सेनानी § में है तथा अपने हाथ में भाला लिये हुए है।

शहर-ए-बहलाल से एक दूसरी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें हारिति एवं पंचिक⁴³ दोनों ही अगल-बगल एक पीठिका पर बैठे हैं। पुरुष देवी के दाहिनी ओर दोनों पैर लटकाये हुए बैठे हैं। पुरुष द्वारा प्रस्तावित पंचिक की उदग्र मूर्ति

अपने दायें हाथ में भाला और बाएँ हाथ में पर्शु ॥बटुआ॥ लिये हुए हैं, हारिति सजल नेत्र से उसकी ओर देख रही हैं। हारिति को एक बच्चे को अपने हाथ में लिये हुए दिखाया गया है जो उसके हार से खेल रहा है। इसके अलावा और भी पाँच खेलते हुए बच्चे घेरे हुए हैं। इनके अतिरिक्त पीठिका पर सोलह बच्चे खेलते हुये दिखाये गए हैं। बौद्ध परम्परा में हारिति मूलतः एक राक्षसी थी जो बच्चों का विनाश करती थी। कालान्तर में उर्वरता और शिशु जननी के रूप में सम्मानित हुई। गोद में बच्चा लिये हुए, कभी-कभी बच्चा दूध पीते हुए और सोने के हार से खेलते हुए सीने से लगाये हुए दिखाया गया है। बहुत से अन्य लड़के उसे घेरे हुए हैं। उनमें से कुछ खेल रहे हैं और आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। पंचिक की पत्नी होने से उन्हें कुछ मूर्तियों में पति के साथ दिखाया गया है।⁴⁴ पंचिक हाथ में भाला लिये हुए सेनाधिपति कार्तिकेय की तरह विवर्तित किये गए हैं। हारिति की तुलना जात हारिणी से सर्वप्रथम शिशु संहारिका और तत्पश्चात् संरक्षिका के रूप में दिखाया गया है। हारिति की पहचान जात हारिणी से उनके नाम की व्युत्पत्ति से भी स्थापित है ॥हारिति-जो हरण करे और जातहारिणी-जो बच्चों का हरण कर ले ॥।

सप्त मातृओं की अनेक मूर्तियाँ देश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। मथुरा से प्राप्त कुषाण कालीन मातृकाओं का पहले का स्वरूप विशिष्ट और वाहन रहित है। किसी साधारण महिला स्वरूप में वे बैठी या खड़ी दिखायी गई हैं। दायें हाथ को अभय मुद्रा में तथा बायें हाथ से कमर पर पानी भरा हुआ घड़ा लिये हुए दिखाया गया है। उन्हें दो आयुध पुरुषों के साथ बायें हाथ में लम्बे भाले और दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है।

मथुरा संग्रहालय में मथुरा के पास धनगौँव की प्रारम्भिक कुषाण काल की एक पत्थर की शिला पर मातृकाओं को एक सामान्य महिला के रूप में

प्रदर्शित किया गया है।⁴⁵ ये महिलायें अभय मुद्रा में अपने हाथ ऊपर किये हुए हैं, जब कि बायें हाथ में पानी के घड़े लिये हुए हैं। इन सप्त महिलाओं के बगल में एक पुरुष आकृति {आयुध-पुरुष} प्रदर्शित है जिसका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और बायें हाथ में भाला है। वर्तमान समय में बायाँ हाथ नहीं है। केवल के निकट गाट नामक स्थान की दूसरी शिला में भी मातृकाओं से मिलते-जुलते समूह का चिह्न है।⁴⁶ वर्तमान मातृकाओं में से सिर्फ छः आयुध पुरुषों के साथ सुरक्षित हैं।

जमालपुर से प्राप्त कुषाण कालीन दूसरी पत्थर की शिला अभी भी मथुरा संग्रहालय में है।⁴⁷ इसमें सात में से पाँच माताओं के साथ आयुध पुरुषों में एक बायें हाथ में भाला लिये हुए दाहिनी तरफ खड़ा है। इसमें भी दैवीय माताओं का अपना विशिष्ट चिन्ह नहीं है या अपने निधारित वाहनों के साथ उनके दाहिने हाथ अभय मुद्रा में ऊपर उठे हुए हैं। ये अपने पूर्व समूहों के समान नहीं हैं, वे एक पॉक्ति में बैठी हैं।

एक दूसरी खण्डित मूर्ति भी मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है जिसमें दैवीय माताओं में से पाँच अभय मुद्रा में एक पॉक्ति में उत्कीर्ण है। वे अस्पष्ट रूप से अपने बायें हाथ में कुछ लिये हुए हैं और भद्रासन में बैठी हुई हैं, दोनों पैर लटके हुए हैं। इसमें आयुध-पुरुष नहीं है। इस प्रकार कुषाण काल में माताओं का चित्रण दो आयुध पुरुषों की आकृतियों के साथ आरम्भ हुआ। कुषाण काल की कार्त्तिकेय की चित्र प्रचलित आकृति सप्त मातृकाओं की भाला लिये हुए पुरुष आकृति अधिक मिलती-जुलती है। कार्त्तिकेय के साथ सप्त मातृकाओं के उदाहरण स्वरूप शिलालेखों पर विचार करते हुए आयुध-पुरुषों में से एक की कार्त्तिकेय से पहचान की जा सकती है। इक्ष्वाकु, कदम्ब एवं चालुक्य नरेशों के अभिलेखों में कार्त्तिकेय की उपासना देवी मातृकाओं के साथ की जाती थी, इस बात का

उल्लेख मिलता है। मातृका के फलक {पट्टी} में स्पष्टतः कार्तिकेय की मूर्ति का अंकन संभवतः उनके महत्त्व और दूसरे खाली जगह को भरने के लिये किया गया है।⁴⁹ बाद की मूर्तियों में आयुध पुरुषों में से एक का नाम वीरभद्र और दूसरे का गणेश मिलता है।⁵⁰

प्रारम्भिक मूर्तियों में कार्तिकेय का लोक प्रिय वाहन मयूर नहीं है किन्तु गुप्त काल में उन्हें अपने वाहन मयूर पर सवार दिखाया गया है। कार्तिकेय की इस प्रकार की मूर्तियाँ गुप्त कालीन हैं। गुप्त नरेश कुमार गुप्त प्रथम के सोने के सिक्कों पर स्वामी कार्तिकेय की आकृति स्पष्टतः प्राप्त होती है। भारत कला भवन वाराणसी⁵¹ में रखी लाल क्रुएँ पत्थर की मूर्ति गुप्त काल की उल्लेखनीय रचना है जो कुमार गुप्त के सोने के सिक्कों की आकृतियों से मिलती-जुलती हैं। सिक्कों की तरह मूर्ति अपने वाहन मयूर पर ललित आसन में दोनों पैरों को अलग-अलग किये हुए बैठी है। वाहन की गर्दन और चौंच उसकी कमर के सामने दिखाई देती है।⁵² उसके रंगीन बनाये गए पंख, आधार को आकर्षक रूप प्रदान कर रहे हैं और बायें हाथ में अपना आयुध भाला लिये हुए हैं। पंखों की चित्रकारी इतनी सुन्दरता एवं कुशलता से की गई है कि आलोचक भी इसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहते हैं। स्वामी कार्तिकेय अपने दायें पैर से मयूर की गर्दन का आलिंगन किये हुए हैं। उनका बायाँ पैर नीचे लटकता हुआ आधार पर टिका है, दाहिने हाथ में कुछ फल लिये हुए हैं जिन पर पक्षी अपनी सुन्दर मुड़ी हुई गर्दन से वींच लगाये हैं। सुन्दरता से परिपूर्ण यह मूर्ति सचमुच सभी रहस्यों वैभव और काव्यात्मकता की एक मिसाल है। उसका शारीरिक गठन सेनाध्यक्ष की तरह है तथा मृदु देवीय आभा से युक्त है। एन० आर० रे०⁵³ के दृष्टिकोण में कार्तिकेय जो सारनाथ के बुद्ध के निकटतम आते हैं, आध्यात्मिक अनुभव में प्लास्टिक {नम्र} विचार यथा संगत अधिक हल्के

पतले हो जाते हैं, अतः कार्य रूप में भी उसी प्रकार थोड़ा सा अन्तर है । सामान्यतः आकृति यथा संबन्धी कजनी और फैली हुई है । एस० के सरस्वती ने आकृति को भारी नम्र और आध्यात्मिकता में सामान्य माना है ।⁵⁴ कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार मुद्रा और सम्पूर्ण परिवेश आध्यात्मिक एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ।⁵⁵ उसके नग्न वक्षस्थल का पर्याप्त विस्तार, कजनी सवारी के पंखों से ढका गया है । अन्तर्दर्शी वि्योजन यह अंग विन्माल ग्राहक इस मूर्ति का यह दृश्य लुभावने दृश्यों में से एक है ।⁵⁶

बिहार के भोजपुर जनपद से प्राप्त पाण्डु रंग के पत्थर पर बनी एक कला कृति गुप्त काल की है ।⁵⁷ यह कलाकृति भारत कला भवन की आकृति के समान है ।⁵⁸ समान रूप से बायें हाथ में भाला लिये हुए और मयूर पर सवार स्वामी कार्तिकेय की मूर्ति का दाहिना हाथ वरद मुद्रा में उठा हुआ है जिससे कि हाथ में फल लिये हो रहे हैं और सिर के पीछे का प्रभाभङ्गल अनलङ्घ्य है । मयूर अपने स्वामी की ओर भक्तिपूर्ण दृष्टि से देख रहा है ।⁵⁹ मयूर पृष्ठश्रयी भगवान्, कानों में कुण्डल और बघनख एवं पदक सहित प्रतिकात्मक हार पहने हैं । भूमरा के शिव मन्दिर में भी स्वामी को इसी तरह मयूर पर आसन जमाये हाथ में भाला लिये हुए अङ्कित किया गया है ।⁶⁰ पक्षी के गले में एक छोटी सी घंटी लटक रही है । मूर्ति के गले में लटकनों के साथ एक हार लटक रहा है । आकृति का ऐसा स्वरूप अन्यत्र कहीं नहीं है । भूमरा मन्दिर की अन्य मूर्तियों की तरह ही यह इसके निर्माता की बुद्धिमत्ता और कलात्मकता को प्रमाणित करती है ।⁶¹

द्विबाहु कार्तिकेय की दूसरी मूर्ति देवगढ़ के गुप्त कालीन प्रसिद्ध मन्दिर के अनन्तशायिन के एक भाग से प्राप्त है ।⁶² इसमें भी देवता को अपने वाहन मयूर पर बैठे हुये दिखाया गया है । दाहिने हाथ का आंगुल अस्पष्ट किन्तु इसे भाला ही होना चाहिए क्योंकि गुप्तकालीन कलाकृतियों में यह प्राप्त होता है।

सिरदल ॥सोहवटी॥ पर बनी एक बारह भुजाओं वाली गुप्त कालीन कार्तिकेय की मूर्ति मध्य प्रदेश के म्वालिखर के पवाथा नामक स्थान से प्राप्त हुई है ।⁶³ छः सिरों वाली मूर्ति के ऊपर साँपों का छत्र है । उत्तरी भारत से प्राप्त कार्तिकेय की एक भी वर्तमान मूर्तियों से इस आकृति का साम्य नहीं है और न ही प्रतिमाशास्त्र के इस प्रकार प्रमाण उपलब्ध हैं । भारत-पाक से प्राप्त कलाकृतियों से पूर्ण रूपेण भिन्न भी हैं, फिर भी आकृति में विशिष्टता है । देवता के हाथों में आयुध का अभाव है । आकृति को देखने से सनत्कुमार होने का अनुमान लगाया जा सकता है जो कार्तिकेय का प्राक्-रूप माना जाता है तथा छान्दोग्य उपनिषद में स्कन्द से संबन्ध स्थापित किया गया है । सम्बन्ध स्थापना सत्य हो सकता है क्योंकि मूर्ति में मूल लक्षण का अभाव है । देवता के चार सिर खड़े हुए दिखलाये गए हैं । वह एक हार और नीचे घुटनों तक लम्बे वस्त्र, जिसमें पैरों के बीच गुच्छा लटक रहा है, पहने हुए हैं । उनके बाल सन्यासी की जटाओं जैसे हैं । उसके अगल-बगल तीन आकृतियाँ हैं । यह प्रस्तुति उत्तरी भारत की प्रारम्भिक प्रस्तुतियों में से एक है । बारह भुजा से युक्त कार्तिकेय का उल्लेख महाभारत एवं मत्स्य पुराण में है ।

उदयगिरि गुफा मन्दिर नं० - 3 की मूर्ति सम्भवतः कार्तिकेय का प्रतिनिधित्व करती है जो अपने हाथ में दण्ड लिये हुए है । बायाँ हाथ, जो अक्षतः भग्न है, मूलतः पुट्टे के ऊपर है । हार, बाजूबन्द और सिरस्त्राण मथुरा की गुप्त कालीन सीधी खड़ी मूर्ति की ही तरह का है । वस्त्र एवं व्यक्तिगत अलंकरण बहुत ही प्रभावशाली है । पहिचान को शंका का विषय बनाती हैं मयूर की अनुपस्थिति । गुफा नं० 6 में दण्ड लिये हुए मूर्ति सम्भवतः कार्तिकेय की ही है ।⁶⁴ काक पक्षीय सिर के बाल और दण्ड कार्तिकेय का प्रतिनिधित्व करते हैं ।⁶⁵

बिहार राज्य के रोहतास जिले के मन्देश्वरी मन्दिर से प्राप्त कार्तिकेय की दो मूर्तियाँ पटना संग्रहालय में सुरक्षित हैं।⁶⁶ मयूर पर सवार दायें हाथ में भाला लिये हुए हैं। एक कलाकृति पर बहुत ही सुन्दर अंकन है, इसकी मूर्ति कला गुप्त कालीन प्रतिदर्श {मॉडल} की है और भूमरा के देवता की मूर्ति के सदृश्य है।⁶⁷

बिहार के रोहतास जिले से प्राप्त कार्तिकेय को अपनी पत्नी कान्तिकेयानी के साथ में बायें खड़े प्रस्तुत किया गया है।⁶⁸ देवता का दाहिना हाथ कुछ खण्डित है। उनके सिर के पीछे समतल परिवेश है। देवता का चेहरा देवीय आभा से प्रकाशित है एवं लावण्यता तथा आकर्षणशीलता सहज ही उल्लेखनीय है। मूर्तिकला को पूर्ण सन्तुलित चित्रित किया गया है, यह गुप्त काल की शास्त्रीय कला की विशिष्टता से युक्त है।

बिहार के भूम जिले में बेनी सागर से प्राप्त कार्तिकेय की मूर्ति जो वीरेन्द्र अनुसंधान समिति राजशाही संग्रहालय {वर्तमान बांगलादेश} में सुरक्षित है।⁶⁹ कार्तिकेय की मूर्ति अच्छे संगमरमर पत्थर पर निर्मित है। देवता को द्विबाहु रूप में अपने आयुध सहित दायें हाथ में भाला लिये हुए दिखाया गया है। अपने प्रिय वाहन मयूर पर ललित आसन पर आसीन है। ये मूर्ति भी गुप्तकाल की है।

नालन्दा {बिहार} के ब्राह्मण मन्दिर में लगी कार्तिकेय की द्विबाहु देवता को थोड़ा झुके हुए, बायें हाथ में भाला धारण किये हुए ^{खड़ी} मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है।⁷⁰ फलक के दायें निचले किनारे पर मयूर दिखाया गया है जो अपने स्वामी के दायें हाथ में रखे हुए फल को ललचायी निगाहों से देख रहा है। मानों चौंच मारने की ताक में है। मूर्ति का अंकन बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से किया गया है। बायीं तरफ एक छोटी सी आकृति बैठी हुई मुद्रा में

दिखलाई देती है। संभवतः वह किसी भक्त की होगी। यह कलाकृति सातवीं शताब्दी ई० की है।⁷¹

बसाढ ऋबिहार के हरिकटोरा मन्दिर में स्थापित कार्तिकेय की प्रतिमा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।⁷² सामने की ओर अभिमुख मूर्ति अपने प्रिय वाहन मयूर पर बैठी हुई स्थापित है जिसके पर बाहर की ओर फैले हुए हैं। कार्तिकेय बायें हाथ में लम्बा भाला लिये हुए हैं तथा दायें हाथ में नीबू फल ऋमातुलुग लिये हैं। मुखाकृति अल्प आभूषणों और नैसर्गिक स्वरूप में उच्च स्तर की कला से किया गया है। गहरे क्लोराइट पत्थर पर निर्मित मूर्ति पाल काल की है।⁷³ मूर्ति के गठन को देखने से यह गुप्त काल के बाद की ही प्रतीत होती है। अतः इसे आठवीं शताब्दी ई० के आस-पास रखा जा सकता है।

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में रखी हुई मूर्ति में कार्तिकेय को अपने वाहन मयूर पर दाहिने हाथ में भाला लिये हुए पालथी मार कर बैठे हुये दिखलाया गया है।⁷⁴ उनके केश तीन शिखण्डक आकृति में प्रतीक रूप में सँवारे हुए हैं। कानों में गोलाकार बालियाँ पहने हैं, सुन्दर हार, अन्य साधारण वस्त्र तथा नीचे घुटनों तक ढीला वस्त्र धारण किये हुए हैं। फैले हुए छायादार वृक्ष देवता का परिवेश है। इसी से मिलती-जुलती गुप्त कालीन मूर्ति वाराणसी के भारत कला भवन ऋउत्तर प्रदेश के में भी प्रदर्शित की गई है। इस कलाकृति की तिथि सातवीं शताब्दी ईसवी अनुमानित की गई है।

तुमैन से प्राप्त गुप्तकालीन कार्तिकेय ऋस्कन्द की सुन्दर छोटी पत्थर की मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट नमूना है।⁷⁵ इसमें देवता को अपने समान ऊँचाई का भाला बायें हाथ में धारण किये हुए दिखलाया गया है जिसमें भावपूर्ण मुद्रा में दायें हाथ से वह अपने प्रिय पक्षी गरुड़ को खड़े - खड़े सहला रहे हैं। वह सामान्य मुद्रा में खड़े हैं उनका शरीर थोड़ा बायीं तरफ को मुड़ा हुआ है। इसी प्रकार की आकृति गुप्त नरेश स्कन्दगुप्त के सोने के सिक्कों में प्रतीक रूप में मुद्रित है। मूर्ति की लावण्यता कलाकार की कला प्रवीणता को साकार करती

है । इसमें देवता बघनस्र प्रकार का हार, कान में कण्डल, बाजूबन्द और कंगन पहने हैं । सिर के केशों का गुम्फन बहुत सावधानी से तीन शिखण्डों में है या गुच्छों, जो बाद की प्रतिमाओं के केश विन्यास स्कन्द की आकृति सा स्वरूप प्रदान करते हैं ।⁷⁶ वर्ष 116 ई.पू. के अनुसार गुप्त काल में तुमैन तुम्बवन के नाम से प्रसिद्ध था ।⁷⁷

मथुरा से न केवल कुषाण कालीन कार्तिकेय की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं बल्कि गुप्त-कालीन मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं । इनमें सबसे उल्लेखनीय प्रारम्भिक गुप्त कालीन मूर्ति है जिसमें देवता को द्विबाहु, दायें हाथ में अपना प्रिय आयुध भाला और बायाँ हाथ अभयमुद्रा में है ।⁷⁸

गुप्तकाल की ई.पू. 116 मृणमूर्ति पद्धति की एक खण्डित मूर्ति मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है ।⁷⁹ ^{कार्तिकेय} हाथ में भाला लिये मयूर के उपर बैठे हुए हैं । मूर्ति के मुस्कुराते हुए भाव से ज्ञात होता है कि मूर्ति कलाकार की एक सुन्दर रचना है ।

मथुरा संग्रहालय में गुप्त काल की एक मात्र वह कलाकृति है जिसमें कार्तिकेय को मयूर पर सवार अंकित किया गया है, मयूर को तराश कर स्पष्ट रूप से बनाया गया है जो अपने पंखों को दोनों ओर फैलाये हुए खड़ा है ।⁸⁰ प्रभामण्डल के रूप में पीठ पर पक्षियों के पैर खुदे हैं ।⁸¹ स्कन्द के गुच्छेदार केश हैं । केश गुच्छों के एक-एक जोड़े कन्धों पर झूल रहे हैं । सुन्दर कान हैं, एकावली हार तथा बाजूबन्द पहने हुए हैं । बायें हाथ में शक्ति है और दायें हाथ क्षतिग्रस्त है ।⁸² यह भी महत्वपूर्ण है कि देवता को चार ईश्वरीय शक्तियों, दायें ब्रह्मा ईश्वर, मध्य में तीनों आकृतियाँ स्पष्ट दिखलाई देती हैं । और बायें शिव, दोनों के केश उलझे हुए हैं एवं कमरबन्द पहने हुए, हाथ ऊपर उठाये, कार्तिकेय के सिर पर पानी डालते हुए देवताओं की सेना के सेनाधिपति के रूप में राजतिलक

करते हुए दिखलाया गया है। इनके अतिरिक्त दो और लघु आकार की आकृतियाँ हैं, एक दाहिनी तरफ सिरहीन है जबकि दूसरी बायीं तरफ बकरे के रूप में, दायें हाथ में त्रिशूल लिये हुए दर्शायी गई है। दूसरी आकृति की पहचान दक्ष प्रजापति से की गई है। इससे भी महत्वपूर्ण मेष वाहन अग्नि है जिसको कार्तिकेय का घनिष्ठ सहयोगी माना जाता है।⁸³

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में लाच्छागिर से दो बाहु वाली अग्नि की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है।⁸⁴ दूसरी मूर्ति प्रारम्भिक मध्यकाल की नारद कुण्ड मथुरा से प्राप्त हुई है।⁸⁵ लाच्छागिर से प्राप्त मूर्ति में अग्नि के सिर के चारों ओर ज्वाला प्रज्वलित है, दोनों ओर दो लघु आकार की प्रतिमाएँ दिखलाये गए हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि मूर्ति के बायीं ओर के परिवर को मेष के सिर में दिखलाया गया है। इसी प्रकार का अंकन मथुरा के नारद कुण्ड से प्राप्त मूर्ति में किया गया है। देवता के केवल दायीं तरफ के परिवर को प्रतिरिक्त किया गया है। यही नहीं मेष देशधारी व्यक्ति अग्नि देव का परिवर है और विशिष्ट ढंग से प्रकट होता है। वर्तमान में कतीकलेण्ड कला संग्रहालय, यू० एस० ए०, में देवता के दोनों ओर के दोनों ही परिवर मेष सिर वागे हैं।⁸⁶

एक तरफ अग्नि और दूसरी तरफ कार्तिकेय के साथ मेष सिर धारी देवता का सम्बन्ध, प्रतिमा विज्ञान में न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अत्यन्त सदैहास्पद भी है। जे० एन० ब्रनर्जी के अनुसार मेष सिर धारी पुरुष की संगति मेष सिर धारी दक्ष प्रजापति या मेष रूप स्कन्द से की जा सकती है।⁸⁷ वी० एस० अग्रवाल का सुझाव है कि इसको स्कन्द अथवा दक्ष प्रजापति समझा जाए या मेष सिरधारी अग्नि का वाहन।⁸⁸ कार्तिकेय का अग्नि से सम्बन्ध जन्म से है, इसका उल्लेख महाकाव्यों में मिलता है। रामायण में

कार्तिकेय को 'गंगापुत्र' कहा गया है,⁸⁹ जबकि महाभारत में उसे 'अग्नि पुत्र' कहा गया है जो उनकी पत्नी स्वाहा से उत्पन्न हुआ था।⁹⁰ मेष सिरधारी पुरुष आकृति में कार्तिकेय का ब्रह्मा और शिव द्वारा तिलक किया जाना अग्नि के पुत्र के देवताओं के सेनाधिपति के रूप में तिलक किये जाने से सम्बन्धित प्रतीत होती है। परवर्ती कृष्ण या प्रारम्भिक गुप्त काल की अद्वितीय सुन्दर मिट्टी की मूर्ति ॥ मृणमूर्ति ॥ रंगमहल से प्राप्त हुई है जो बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है।⁹¹ यह आकृति 'अज एक पाद' नाम से प्रसिद्ध है। इसका सिर अज का है और केवल एक पैर है। अग्रवाल के अनुसार वास्तव में अज अग्नि का एक रूप है जिसे मेष सिर धारी ॥ अज ॥ मूर्ति में विकृत किया गया है।⁹²

राजस्थान एवं गुजरात के अनेक भागों से गुप्त एवं गुप्तोत्तर कालीन कार्तिकेय की अनेक मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। कुछ वर्ष पूर्व नागर से कार्तिकेय की एक द्विबाहु मूर्ति प्राप्त हुई है।⁹³ इसे राजस्थान से खोजी गई कार्तिकेय की नवीनतम प्रतिमाओं में से माना जाता है। इसमें गुप्तकालीन प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। इसका भारत कला भवन की मूर्तियों से घनिष्ठ संबंध दृष्टिगोचर होता है। शिखण्डक त्रिश विन्यास, एकावली द्वार पहने बायें हाथ में भाला लिये हुए अपने वाहन मयूर पर बैठे दिखाया गया है। दायें हाथ क्षतिग्रस्त हो गया है। मौसम के घात - प्रतिघात से यक्षिणी मूर्ति क्षतिग्रस्त है, फिर भी इसकी ^{ऊँचा} उच्चकोटि की है।

ककुनी से लाल ब्लूँ पत्थर की भू-आकृति, जो वर्तमान में कोटा के सरस्वती मण्डार में है।⁹⁴ यह राजस्थान की पूर्व मध्यकालीन कला की दूसरी उल्लेखनीय कलाकृति है।⁹⁵ यह मूर्ति मयूर पर स्थापित है और उसे छः भुजाओं से युक्त प्रदर्शित किया गया है। सब से ऊपरके बायें हाथ में मिठाई लिये हुए, गोलियाँ बना - बना कर मयूर को खिलाते हुए तथा शेष दो बायें हाथों में

धनुष और ढाल लिये हैं। दाहिने हाथ में तलवार और भाला तथा तूणीर दाएँ कन्धे से लटक रहा है। दो परिचारिकायें दोनों ओर खड़ी हैं। हो सकता है ये उनकी दो पत्नियाँ हों। छः भुजा वाला कार्तिकेय का यह स्वरूप संरक्षणा भाव, जिन्हें श्रीतत्त्वनिधि और जिस्का वर्णन राव ने अपने हिन्दू मूर्तिकला विज्ञान में किया है, विख्यात है।⁹⁶ ग्रन्थ के अनुसार देव के तीन आँखें और छः भुजाएँ हैं तथा प्रातः काल निकलते हुए सूर्य के समान तेज वाला मुख है शेर के ऊपर बैठे हुए हैं। मूर्ति से अन्तिम आकृति की पुष्टि नहीं होती है तथा छः भुजाओं के आधुम भी बहुत भिन्न हैं।

बैराट से प्राप्त कार्तिकेय की दूसरी प्रतिमा ४ वर्तमान जयपुर के सैन्ट्रल म्यूजियम में ४ भी देवता को छः भुजा आकृति में दिखाया गया है।⁹⁷ महत्वपूर्ण विषय यह है कि उन्हें तीन सिर वाला दिखलाया गया है। छः सिर अंकित करने का इरादा स्पष्ट है किन्तु तीन सिर ठीक से नहीं दिखलायी देते हैं।

अग्निपुराण में कार्तिकेय को छः सिर वाला, मयूर के साथ कमल पर ललित आसन में आसीन, उल्लिखित किया गया है।⁹⁸ छः भुजा वाली देवता की प्रतिमा कुछ क्षतिग्रस्त हो गई है। किन्तु दोनों बायें हाथों में एक में ढाल और कुक्कुट दिखलाई देते हैं अपने दायें हाथ में भाला लिये हुए हैं, ४ जो कुछ खण्डित है ४, दाहिने निचले हाथों के आयुध अस्पष्ट हैं। देवता गले में हार पहने हुये हैं और उनका वाहन मयूर अपनी गर्दन अपने स्वामी की ओर मोड़े हुए है। पक्षी और उसके सवार की मुद्रा कला के आकर्षण में वृद्धि करती है। देवता के दोनों ओर उड़ते गन्धर्व और अप्सराओं की आकृति है। आभूषण और परिधान से यह मूर्ति गुप्तकालीन प्रतीत होती है।

जोधपुर ॥राजस्थान॥ के समीप खेड़ा के प्राचीन रणछोड़दास जी मन्दिर से कार्तिकेय की त्रिमुखी मूर्ति प्राप्त हुई है ।⁹⁹ एक दूसरी मिलती-जुलती तीन सिर वाली कार्तिकेय की मूर्ति रोधा के मन्दिर के ताख में है ।¹⁰⁰ इस प्रकार के उदाहरण में तीन दिखते सिर छः सिरों के सुझाव स्वरूप हैं । पीछे के तीन सिर दिखलायी नहीं देते हैं ।

राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी भाग के हथियार नामक स्थान से कार्तिकेय की एक दो भुजा वाली मूर्ति प्राप्त हुई है ।¹⁰¹ मूर्ति के बायें हाथ में शक्ति है तथा दायें हाथ में रसभरा फल है । उनका वाहन मयूर बायें पैर के पास है । यह मूर्ति सामल जी की कार्तिकेय की समकालीन मूर्ति से किसी भी प्रकार कम नहीं है ।¹⁰² सामलजी की मूर्ति गुप्तकाल की मूर्तियों में कुछ अधिक सुन्दर है ।¹⁰³ इसमें यह दिखलाया गया है कि कार्तिकेय अपने दायें हाथ में एक लम्बी शक्ति तथा बायें हाथ में कुक्कुट पकड़े हुए हैं । कमर में धोती और अपना हार तथा ऊपरी नग्न शरीर में बाजूबन्द पहने हुए हैं । देवता का पुष्ट शरीर, मांसल बाँह और मजबूत कन्धे स्पष्टतः योद्धा रूप को प्रकट करते हैं । स्थिर निश्चल मुद्रा मूर्ति के मांगलिक विभूषण आदि सौन्दर्यशास्त्र की दृष्टि से एक सुन्दर रचना है ।

बड़ौदा से कार्तिकेय की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो सीधी खड़ी है । मूर्ति का सिर खण्डित है ।¹⁰⁴ देवता के बायें हाथ में कुक्कुट और दायें हाथ में उनका प्रिय आयुध शक्ति है । वाहन मयूर पीछे अंकित है । विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि घुटनों तक लटकने वाली लम्बी माला गर्दन में लटकती हुई दिखलाई दे रही है । कार्तिकेय की मूर्तियाँ बड़ौदा के समीप स्थित कपूरी¹⁰⁵ और कर्वन¹⁰⁶ से भी प्राप्त हुई हैं ।

गुप्तोत्तर काल की अनेक मूर्तियाँ उत्तरी भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई हैं। कार्तिकेय की दो मूर्तियाँ हिमाचल प्रदेश के काँगड़ा से बारह किमी० दूर मसरूर के एकाशम मन्दिर से प्राप्त हुई हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित है।¹⁰⁷ अन्य मूर्ति में विष्णु, इन्द्र, गणेश और दुर्गा के साथ कार्तिकेय मुख्य मूर्ति के रूप में चित्रित है।¹⁰⁸ दूसरी मूर्ति मन्दिर से थोड़ीहीदूर पर खुदाई करते हुए प्राप्त हुई है।¹⁰⁹ मूर्ति का ऊपरी भाग क्षतिग्रस्त है। चतुर्भुजी मूर्ति का एक हाथ वरद मुद्रा में और दूसरा अभय मुद्रा में है। शेष दो भुजायें क्षतिग्रस्त हैं। उन हाथों में क्या धारण किये थे इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हरग्रीब्ज ने मन्दिर को आठवीं शताब्दी ईसवी का बताया है।¹¹⁰

विभिन्न परिधानों और जंगली कुक्कुट हाथ में लिये हुए कार्तिकेय की एक छः सिर और बारह भुजा वाली मूर्ति नागपुर संग्रहालय में है। इस मूर्ति में देवता को अपने वाहन मयूर पर बैठा हुआ नहीं दिखलाया गया है।¹¹¹ उसकी आकृति बाईं ओर है, हाथों में धारण किये गए आयुध उसी प्रकार है जैसा मत्स्य पुराण में वर्णित है। यह मूर्ति भी मध्य काल की प्रतीत होती है।

कन्नौज उत्तर प्रदेश से भी कार्तिकेय की मूर्ति प्राप्त हुई है। के० एम० मुन्शी के अनुसार अभी तक खोजी गई मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ है तथा ब्रह्मा और शिव को अभिषेक करते हुए दिखलाया गया है।¹¹² पी० के० अग्रवाल ने भी कार्तिकेय की मूर्ति के बायें शिव का उल्लेख किया है।¹¹³ बी० एन० शर्मा के कथनानुसार अगर एक मिनट ध्यान से मूर्ति को देखें तो पायेंगे कि ब्रह्मा और शिव दोनों ही किरीटमुकुट और वनमाला पहने हुए हैं।¹¹⁴ बायें हाथ में क्रूर लिये हुए हैं जब कि दाहिना हाथ अदृश्य है। सामने के हाथों में घड़ा

लिए हैं। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश से प्राप्त एक समकालीन मूर्ति से की जा सकती है जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस मूर्ति के बायीं ओर विष्णु की आकृति है जो कि सिरहीन है। गले में 'एकावली' और 'वनमाला' पहने हैं।¹¹⁵ इसकी पुष्टि शिव पुराण से भी होती है जिसमें स्पष्टतः यह विवरण है कि बुद्धिमान हरि ॥विष्णु॥ ने अन्य देवताओं के साथ कुमार ॥कार्तिकेय॥ का अभिषेक किया।¹¹⁶ स्कन्द अपने वाहन 'प्राक्पी' पर सवार हैं तथा बायें हाथ में शक्ति लिये हुए हैं। देवसेना और वल्लि, देवता की दोनों पत्नियों अगल-बगल में हैं। मूर्ति की तिथि सातवीं-आठवीं शताब्दी ई० निर्धारित की गई है।

सारनाथ संग्रहालय में अग्नि की पत्थर की एक सुन्दर मूर्ति है जो कार्तिकेय के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण है।¹¹⁷ यह मूर्ति सातवीं शताब्दी ईसवी के पहले की नहीं हो सकती है। इस मूर्ति में अग्नि देव की जीभ के चारों ओर लपटें फैल रही हैं। दुर्भाग्यवश मूर्ति इतनी क्षत-विक्षत है कि लगभग देवता की सम्पूर्ण रूप रेखा कट पिट गई है। इसकी मुख्य पहचान अग्नि की लपटें शेष हैं। मूर्ति सीधी मुद्रा में है। सिर पूर्णरूपेण चूर्ण है और भुजायें भी नहीं हैं। मूर्ति के साथ दो अनुचर भी हैं जिनकी आकृतियाँ नष्ट-भ्रष्ट हैं। मुख्य आकृति के दाहिनी ओर के परिचर के पीछे मयूर दृष्टिगोचर होता है। बायीं ओर का परिचर, यद्यपि बुरी तरह से क्षत-विक्षत है किन्तु पीछे कुक्कुट लिये हुए अन्दर की तरफ देख रहा है। प्रथम परिचर की आकृति निःसन्देह कार्तिकेय की है जिनका वाहन मयूर है और अग्नि के साथ उसकी घनिष्ठता सद्विह से परे है। कुक्कुट, स्कन्द से सम्बन्धित है जो देवता का प्रतीक है। महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि देवसेना से विवाह के उपलक्ष में अग्नि ने स्कन्द को लाल कलंगी का एक विशाल कुक्कुट उपहार में दिया।¹¹⁸ यह

सत्य है कि कुक्कुट को कहीं भी कार्तिकेय के वाहन के रूप में नहीं प्रदर्शित किया गया है लेकिन इस पक्षी से उनका घनिष्ठ संबन्ध होने से दूसरे परिचर का तादात्म्य स्कन्द से स्थापित किया गया है । वर्तमान कलाकृति में, इसलिए कार्तिकेय अग्नि के साथ दो विभिन्न आकारों में मुख्य आकृति के साथ दिखलाये गए हैं । इस प्रकार यह मूर्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

उड़ीसा से कार्तिकेय की संभवतः प्राचीनतम मूर्ति धूधना से प्राप्त हुई है ।¹¹⁹ मौसमी चपेट से मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है और देखने में आदि कालीन प्रतीत होती है । एन० एन० धसु का कहना है कि मूर्ति मथूर पर सीधी बैठी है, कुक्कुट पर नहीं । देक्ता दाएँ हाथ में भाला {शक्ति} लिये हुए हैं किन्तु बायें हाथ का आयुध पहचान में नहीं आता है । मूर्ति का रस रखाव ठीक नहीं है और उसमें लालित्य नहीं है । उड़ीसा में कार्तिकेय मुख्यतः पार्वदेक्ता के रूप में मन्दिरों में स्थापित हैं । यद्यपि कभी-कभी सजावटी मूर्तियों में भी देखे जाते हैं । देबला मित्रा के अनुसार उड़ीसा में उनकी प्रतिमा, दो भुजाओं वाली मूर्ति से प्रारम्भ होकर आयुधों में सिर्फ भाला या मातुलुंग से चार बाहु रूप में दोनों बायें हाथों से कुक्कुट को स्पर्श किये हुए और एक दाहिने हाथ में भाला लिये हुए हैं ।¹²⁰ इस प्रकार कार्तिकेय की मूर्तियों को दो भागों में आसानी से वर्गीकृत कर सकते हैं - एक कुक्कुट के बिना और दूसरी कुक्कुट के साथ । पहली स्थिति में आकृति को बैठी या खड़ी मुद्रा में अंकित किया गया है । उसके हाथों में भाला, विजय पताका, शिखण्डक प्रकार की केश-सज्जा से युक्त है ।¹²¹ बैठे हुए प्रकार में मूर्ति को या तो अपनी सवारी पर बैठा हुआ या छोटे पायदान वाली मंजिका {स्टूल} में मथूर चित्रित आकृति है, जबकि खड़ी मुद्रा में वाहन पीठिका पर दर्शाया गया है ।¹²² भुवनेश्वर {उड़ीसा} के परशुरामेश्वर मन्दिर से प्राप्त दो भुजा वाली कार्तिकेय

द्विबाहु, दाहिने पैर पर आसीन, बायें जंघी पर रखे हुए हैं।¹³⁰ चिड़िया को नीचे लटकाये हुए चित्रित किया गया है। दाहिनी हथेली ऊपर की मुड़ी है और दाहिनी ओर मयूर प्रदर्शित है।

पुरी उड़ीसा से प्राप्त कार्तिकेय की द्विबाहु मूर्ति वर्तमान समय में नन्दन के एक गैर सरकारी संग्रहालय में सुरक्षित है।¹³¹ मूर्ति को थोड़ी झुकी हुई मुद्रा में चित्रित किया गया है। कुक्कुट पर स्थित उनका बायाँ हाथ आंशिक अंग जिसे बाईं ओर खड़ी एक महिला परिचर ऊपर उठाये हुए है और बायाँ हाथ, जो कुछ टूटा है, संभवतः अपना प्रिय आयुध भाला धारण किये हुए है। मयूर अपना सिर पीछे की घुमाये हुए बायीं ओर की ओर उड़ रहा है। कार्तिकेय की बहुत सी मूर्तियाँ कुक्कुट के साथ सीधी खड़ी प्रस्तुत की गई हैं। इन सभी मूर्तियों में उन्हें चार भुजाओं से युक्त अंकित किया गया है। मुख्यतः हाथों में धारण किये गए आयुध पूर्व की कला-कृतियों से भिन्न हैं। सिद्धेश्वर मन्दिर में शिखण्डक केश-विन्यास में कार्तिकेय खड़ी मुद्रा में प्रदर्शित किये गए हैं।¹³² चारों भुजाएँ, दोनों बायें हाथ बाईं ओर सुन्दर मुद्रा में खड़ी महिला हाथ में कुक्कुट धामे है जिस पर रखे हैं। अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर की ओर उठाये हुए, वह हाथ भाला लिये ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ है जबकि पिछला लटकता हुआ दाहिना हाथ हथेली के ठीक दाहिनी ओर मयूर पर वरद मुद्रा में है। पाणिग्रही के अनुसार देवता के चारों हाथों में उनके पहचान के अस्त्रों 'बीज पूरक' और शक्ति दोनों स्पष्ट नहीं हैं।¹³³ पूर्व वर्गीकरण में जिन हाथों में 'बीजपूरक' का वर्णन किया गया है, उन्हें 'वरद' मुद्रा में दिखाया गया है, दूसरा हाथ कुक्कुट का स्पर्श कर रहा है। दो अतिरिक्त हाथों में गदा या त्रिशूल और डमरू धारण किये हुए हैं।¹³⁴ इससे यह आभास मिलता है कि पाणिग्रही द्वारा विवरण में दिये गए आयुध पूर्णरूपेण

सुरक्षित नहीं हैं।¹³⁵ इसका ऊपरी भाग बुरी तरह क्षत-विक्षत है। इस प्रकार देवता का आयुष गदा की अपेक्षा भाला होना चाहिए, पाणिग्रही के सुझाव के अनुसार गदा नहीं। आर० पी० वन्द ने भुवनेश्वर¹³⁶ से एक तथा चौदौर¹³⁷ से दूसरा देवता के निरूपण के सम्बन्ध में भिलता-जुलता विवरण दिया है।¹³⁸ लेकिन दुर्भाग्यवश पहले के दोनों दाहिने हाथ नहीं हैं, बाद के दोनों सामने के दाहिने हाथ क्षत-विक्षत हैं। आयुष भाला अवशेष है किन्तु गदा नहीं है। इस पर विचार करते हुए पाणिग्रही का सुझाव है कि वर्गीकरण - 2 में देवता भाला नहीं धारण किये हैं, स्वीकार्य नहीं है। दूसरे में कपिलेश्वर मन्दिर में क्तुर्भुजी मूर्ति पूर्व उदाहरण से भिन्न है।¹³⁹ स्पष्ट है कि महिला द्वारा लिये हुए कुक्कुट को सामने से बायें हाथ से स्पर्श कर रही है और सामने का हाथ §पिछला नहीं§ वरद मुद्रा में नीचे लटक रहा है जिसे मयूर दायें से चौंच मार रहा है। पिछले दाहिने और पिछले बायें हाथ में क्रमशः त्रिशूल और ताशा §नक्कारा§ लिये हुए हैं।

पूर्व मध्यकाल में बंगाल में कार्तिकेय अत्यन्त लोकप्रिय देवता थे। बंगाल से कार्तिकेय की मूर्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं जो राज्य के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय को आशुतोष संग्रहालय में सुरक्षित मूर्तियों में से एक में द्विबाहु देवता को अपने वाहन मयूर पर आसीन दिखलाया गया है।¹⁴⁰ वह बायें हाथ में भाला लिये हुए है जबकि दायें हाथ घटनों पर स्थित है। यद्यपि मूर्ति बहुत छोटी है §मात्र 25 सेमी§ फिर भी अत्यन्त सुन्दर है। यह मूर्ति वर्तमान बंगलादेश के दीनाजपुर जिले से प्राप्त हुई है।¹⁴¹ जिसका समय दसवीं शताब्दी के आस-पास का है।

आशुतोष संग्रहालय में कालीग्राम राजशाही से कार्तिकेय की क्तुर्भुजी सुन्दर लम्बे आकार § 75 सेमी ऊँची§ की मूर्ति है।¹⁴² मूर्ति टूटी हुई है।

सवारी मयूर का सिर नहीं है। पिछले दायें हाथ में प्रिय आयुध भाला है जबकि बायाँ हाथ अभय दान देने की मुद्रा {अभय मुद्रा} में है और सामने का बायाँ हाथ कोहनी पर स्थिर है। यह मूर्ति ग्यारहवीं शताब्दी की है।

एक अन्य मूर्ति आशुतोष संग्रहालय में सुरक्षित है, यह मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, ज्ञात नहीं है।¹⁴³ मूर्ति के सभी हाथ भग्न हैं और उन हाथों में क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बनावट की दृष्टिकोण से मूर्ति दसवीं शताब्दी ईसवी की प्रतीत होती है।

दीनाजपुर से प्राप्त दो भुजाओं और एक मुड़ी स्वामी कार्तिकेय की मूर्ति मयूर पर आसीन आकर्षक हथेलियों सहित पुरातत्व विभाग, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता में सुरक्षित है।¹⁴⁴ दुर्भाग्यवश मूर्ति के दोनों हाथ नहीं हैं। उत्तरी बंगाल में बहुत रुचि से देवता को चार भुजाय चित्रित किया है।¹⁴⁵ विस्तृत चित्रण में मूर्ति को 'महाराजलीला' मुद्रा में वाहन मयूर के पीछे पंथों और पार्श्व में द्विगुणित कमल दल पर सप्तरथ पर आसीन है। पिछले दाहिने हाथ में भाला और सामने वाले दाहिने हाथ में 'बीजपूरक' लिये हुए हैं दो महिला परिवारिकायें दोनों ओर चोरी लिये हुए हैं जो संभवतः उनकी दो पत्नियाँ हैं। एन० जी० मजूमदार के कथनानुसार लावण्यमयी मुद्रा में और शान्ति का अनुभव करते हुए स्वप्निल आँखें बंगाल कला स्कूल की एक सुन्दर कृति है।¹⁴⁶ रंग-रंग से यह कला कृति बारहवीं शताब्दी ईसवी की प्रतीत होती है।¹⁴⁷

कार्तिकेय की एक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त मूर्ति बिहार प्रान्त के सिंहभूम जिला से प्राप्त सम्प्रति राजशाही संग्रहालय में है।¹⁴⁸ बलुआ पत्थर पर बनी यह मूर्ति एक सिर वाली और द्विबाहु दाहिने हाथ में आयुध जो कि भग्न मयूर के ऊपर स्पर्श किये हुए चित्रित है। यह कलाकृति संभवतः बंगाल से

प्राप्त किसी भी कार्तिकेय की मूर्ति से पुरानी है। राजशाही जिले के देवपारा से प्राप्त, राजशाही संग्रहालय में सुरक्षित, स्वामी कार्तिकेय की बलुआ पत्थर की काई लगी मूर्ति है।¹⁴⁹ देवता इसमें सुन्दर मयूर जिसके पंख फैले हुए हैं, की पीठ पर बैठे हुये हैं। देवपारा से कार्तिकेय की दूसरी मूर्ति भी प्राप्त हुई है।¹⁵⁰

बंगलादेश के ढाका जिले के अब्दुलपुर के वैष्णव मठ में कार्तिकेय की एक प्रतिमा एन० के० भट्टशाली ने खोजा था।¹⁵¹ यह काले रंग के ब्रेसाल्ट पत्थर पर बनी है। इस प्रतिमा में देवता अपने प्रिय वाहन मयूर की पीठ पर महाराज लीला मुद्रा में बैठा हुआ है। मयूर के पंख फैले हुए हैं, मूर्ति के पीछे फैला प्रभामण्डल है। द्विबाहु देवता के दायाँ हाथ अभयमुद्रा में और बायाँ हाथ भाला धारण किये हुए हैं। सिर पर एक छत्र है।

मुर्शिदाबाद के रघुनाथ गंज के आधुनिक मन्दिर में कार्तिकेय की द्विबाहु मूर्ति है।¹⁵² मूर्ति के दाहिने हाथ में भाला है जबकि बायें हाथ में कुक्कुट है। यह मूर्ति मत्स्य पुराण में उल्लिखित द्विबाहु मूर्ति के समान है। यद्यपि मौसम की चोट से मूर्ति प्रभावित है फिर भी यह कला का एक सुन्दर नमूना है। मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, यह अज्ञात है। संभवतः नजदीक से ही कहीं से प्राप्त हुई होगी और बाद में मन्दिर में स्थापित की गई। यह मूर्ति पूर्व मध्यकालीन है।

पाल कालीन कार्तिकेय की एक प्रस्तर मूर्ति भागलपुर {बिहार} जिले के सुल्तानगंज से 13 किमी० दूर शाहकुण्ड पहाड़ी से प्राप्त हुई है। देवता को मयूर पर जिसके दोनों पंख फैले हुए हैं, सवार दिखाया गया है। मूर्ति द्विबाहु है: बायें हाथ में भाला लिए हैं और दायें हाथ में रसभरा फल {मत्सुर्ग} है। देवता सुन्दर ब्रह्मन्ध्र द्वार धारण किये हैं। इस कलाकृति की तिथि म्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी ई० के निकट है।¹⁵³

हैहयों शास्त्रों की राजधानी, प्राचीन त्रिपुरी के आधुनिक गाँव तेक्ट के खेरमई से कार्तिकेय की बारह भुजा वाली मूर्ति प्राप्त हुई है।¹⁵⁴ आर० डी० बनर्जी के अनुसार संभवतः मन्दिर का निर्माण कण्ठिव के शासन काल या उसके किसी उत्तराधिकारी के समय में हुआ था। यद्यपि यह मूर्ति क्षत-विक्षत है किन्तु खेरमई से प्राप्त कलात्मक कृतियों में यह सुन्दरतम कृति है। मूर्ति को सम्मेलन पर सीधी खड़ी मुद्रा में बनाया गया है और उनका वाहन मयूर पीछे दिखाया गया है। यह देवता की त्रिमुखी ११ दो सिर नहीं दिखाई देते हैं ११ मूर्ति है। सभी बारह हाथ भग्न हैं। एक महिला एक माला लिये हुए एक तरफ प्रदर्शित की गई है। मूर्ति को सुन्दर ढंग से गढ़ा गया है। अन्य चार महिला परिवारिकाएँ भी वहाँ हैं। वे सभी आकृतियाँ भी क्षत-विक्षत हैं। शैली की दृष्टि से यह मूर्ति इस देवता की अन्य मूर्तियों से पूर्णरूपेण भिन्न है।

रीवा ११ मध्य प्रदेश ११ के महाराजा के महल के सामने गढ़ी के महान तोरण में कार्तिकेय की आकृति दर्शनीय है।¹⁵⁵ आर० डी० बनर्जी के अनुसार यह तोरण किसी विशाल शिव मन्दिर का एक अंग या भाग है जिसे कलचुरि नरेश युवराज प्रथम ने बनवाया था। मूर्ति को छः सिरों वाली प्रतिमा के रूप में बनाया गया है। इस आकृति की खास बात यह है कि इसके दस हाथ हैं, यह आम्र वृक्ष से घिरे पेड़ के नीचे खड़ी है। इसके कई हाथ टूटे हुए हैं। एक हाथ में कमण्डल है और दूसरे हाथ में धनुष बाण। दो दाहिने हाथों में एक में पक्षी ११कुक्कुट ११ और एक में कमल नाल है।

मूर्तियों के माध्यम से कार्तिकेय को ब्रह्माशास्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गुर्जर प्रतिहारों के समय की एक सुन्दर मूर्ति ग्वालियर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें स्वामी कार्तिकेय को देवी शिक्षक के रूप में ऊपरी दाहिने हाथ में पुस्तक लिये हुए दिखाया गया है।¹⁵⁶ वह अपने दायें हाथ में संभवतः

फल लिये हुए हैं, जिस पर उनका वाहन मयूर बड़े चाव से चौंच मार रहा है। जिस समय वह अपने ऊपरी दायें हाथ में फल लिये हुए हैं, उनका निक्का बायाँ हाथ लटक रहा है। उनके बाल सुन्दर शिखण्डक के आकार में सजाएँ हुए हैं और वह अनेकानेक आभूषण पहने हुए हैं। उनके ठीक बाईं ओर महिला खड़ी है, उसकी दोनों हथेलियों अंजलि मुद्रा में जुड़ी हैं।

अल्मोड़ा ॥ उत्तर प्रदेश ॥ के बैजनाथ संग्रहालय में सुरक्षित कार्तिकेय की एक सुन्दर मूर्ति है जिसमें देवता को ब्रह्मा ॥शास्ता॥ के रूप में हाथ में ग्रन्थ लिये हुए अंकित किया गया है।¹⁵⁷ यद्यपि देवता के इस स्वरूप का समर्थन साहित्यिक साक्ष्य नहीं करते हैं, फिर भी उत्तरी भारत में ग्रन्थ लिये हुए उन्हें अंकित किया गया है। चार भुजाओं वाली मूर्ति, सामने के दायें हाथ में शक्ति, पिछले दायें हाथ में कमल, बायें में हस्तलिखित ग्रन्थ ॥पुस्तक॥ और सामने के बायें हाथ में मातुलंग धारण किये हुए मयूर पर आसीन है और मयूर उस पर चौंच मार रहा है। पक्षी के पंख की चिककारी बड़ी सूक्ष्मता से की गई है। इसकी सजावटी उच्चकोटि की और अलंकारण से युक्त है। विद्याधर अंजलि कद हाथ में माला लिये हुए प्रस्तर पट्ट पर ऊपर किनारे पर प्रदर्शित हैं। देवता के जटाजूट पुंजरूप में व्यवस्थित हैं। केश पुन्ज कन्धों के दोनों ओर लटक रहे हैं। दो अशोक पत्र कानों में जड़े हैं जिन में गोल-गोल कुण्डल हैं मोटी कंठी और दोहरी मणि का हार ॥मुक्ताहार॥ जिसके बीच में स्वास्तिक का निशान है, गले में पड़ा है। यह सुन्दरता इस सुन्दर मूर्ति में दृश्यमान है। देवता अपनी भजबूत बाँहों में दोहरा केयूर और कलाई में कंगन पहने हैं। कमर में करधनी दृष्टिगोचर हो रही है जबकि अन्दर के कपड़े की झालर योगपत्र जैसी पैर में दोनों ओर चित्रित है।

मध्य प्रदेश से प्राप्त मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में सुरक्षित है।¹⁵⁸ इस मूर्ति में भी स्वामी कार्तिकेय को 'ब्रह्माशास्ता' के रूप में दर्शाया

गया है कलाकृति में देवता को ग्रन्थ लिये हुए प्रदर्शित किया गया है । यह मूर्ति आठवीं - नवीं शताब्दी ईसवी की प्रतीत होती है ।

जयपुर ॥राजस्थान॥ के अम्बर संग्रहालय में दसवीं शताब्दी ईसवी की एक मूर्ति है ।¹⁵⁹ ब्रह्माशास्ता के समान इसके छः सिर ॥केवल तीन सिर दृश्यमान है ॥ हैं । मूर्ति के ऊपरी दाहिने हाथ में भाला और बायें हाथ में हस्तलिपि ग्रन्थ है, ठीक पीछे खण्डितावस्था में मथूर है । देवता का काक पक्षीय केश और पक्षी का पिछला भाग ब्रह्माशास्ता कार्तिकेय होने की पहचान में सहायक है । देवीय शिक्षक के रूप में स्वामी कार्तिकेय की यह मूर्ति पूर्व मध्यकाल की महत्वपूर्ण कृति है ।

कार्तिकेय को बहुत कम मूर्तियों में नृत्य करते हुए दिखाया गया है । इस मुद्रा का चित्रण प्रारम्भिक मध्य काल ॥8 वीं - 9 वीं शताब्दी ईसवी॥ की एक मूर्ति में प्राप्त होता है जो वर्तमान समय में राजस्थान के नागौर जिले के कुआँ छोटी-खटाऊँ में है । इसमें छः सिर और छः बाहु वाले कार्तिकेय नृत्य करते हुए मथूर को दाना चुगा रहे हैं । मुख्य ॥केन्द्रीय॥ सिर के ऊपर पाँच अतिरिक्त सिरों की नक्काशी मूर्ति-विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसी प्रकार की छः सिर वाली ष-मुख स्कन्द की आकृति का चित्रण आरम्भिक यादव सिक्कों में है ।¹⁶⁰

बिहार के नालन्दा जिले के राजौना का खण्डित भाग भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में सुरक्षित है ।¹⁶¹ इसमें अर्जुन के प्राथशिक्ष और गंगा के अवतरण का दृश्य है । इस फलक में कार्तिकेय के साथ गणेश का सुन्दर चित्रण है ।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले ॥प्राचीन कार्तिकेयपुर॥ के गरुड़ मन्दिर के उत्तरी किनारे के केन्द्रीय ताखे ॥आले॥ में कार्तिकेय की एक मूर्ति है ।¹⁶²

स्वामी कार्तिकेय को मथुरा पर आसीन दिखलाया गया है। उनके मुख में **॥षडानन॥** हैं किन्तु हाथ केवल चार हैं। एक हाथ जो टूटा हुआ है, में भाला है और इसी प्रकार धारित आयुध दाहिने हाथों में से एक हाथ वरद मुद्रा में है। शेष दो हाथों में, एक में चक्र और एक फल तथा दूसरे में रत्नभरा फल **॥मातुलुंग॥** है। यह मूर्ति पूर्व मध्यकाल की प्रतीत होती है। मूर्ति पर क्षेत्रीय प्रभाव परिलक्षित होता है अर्थात् मुखाकृति गोल और नाक चिपटी है। चेहरे पर पहाड़ी शालीनता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। निःसन्देह यह कला का अद्भुत नमूना है।

स्वामी कार्तिकेय, जो दक्षिण भारत में सुब्रह्मण्य या मुरुगन के नाम से जाने जाते हैं, की दक्षिण भारत से अनेक महत्वपूर्ण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। संभवतः दक्षिणी भारत से कार्तिकेय की आरम्भिक मूर्ति आन्ध्र प्रदेश के गुन्दूर जिले के नागार्जुनीकोड के विजयपुरी घाटी के परिक्कम से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी।¹⁶³ मूर्ति में इस्वाकुओं **॥ तीसरी-चौथी शताब्दी ईसवी॥** का समय अंकित है। इस आकृति में देवता अकल मुद्रा में बायें हाथ को कमर पर रखे हुए और कुक्कुट लिए हैं। देवता का दाहिना हाथ जो खण्डित है, भाला लिये हुए दिखलाया गया है। मूर्ति का सिर भी पूर्णतः खण्डित है। खुदाई स्थल से कार्तिकेय का एक सिर प्राप्त हुआ है जो अपने में मूर्ति कला के चरमोत्कर्ष का द्योतक है।¹⁶⁴

बादामी गुफाओं में कार्तिकेय देवता की बहुत आकृतियाँ बनी हुई हैं।¹⁶⁵ गुफा न० - 1 की दीवाल में महिष मर्दिनी की मूर्ति चित्रित है। इस मूर्ति के दूसरी तरफ देवता की एक सिरवाली और द्विबाहु सुन्दर मूर्ति बनी हुई है। इसमें देवता को अपने वाहन मथुरा पर बैठा हुआ दिखलाया गया है

गुफा न० - 4 में दूसरी मूर्ति बरामदा में दीवाल पर मयूर के बगल में सीधा खड़ा दिखलाया गया है । उसी बरामदे के दूसरे खम्भे में देवता की दूसरी मूर्ति है । गुफा न० 4 के 'ई' आकृति के गलियारे में भी कार्तिकेय को मयूर के साथ चित्रित किया गया है । दूसरी ओर उन्हें परिवरों के साथ प्रदर्शित किया गया है । श्री एम० के नारायण स्वामी अय्यर की व्यक्तिगत कांस्य की एक आधुनिक प्रतिमा है जिसमें स्कन्द के दाएँ हाथ में दण्ड, बायाँ हाथ सिर पर रखे हुए, कमल पर खड़े हुए आच्छादित मुद्रा में दिखलाया गया है । मूर्ति कौपीन पहने हुए है और बचपन में धारण करने वाले परिधान से युक्त है ।

आरम्भिक चोल काल की क्षतिग्रस्त बाल सुब्रह्मण्य की मूर्ति दक्षिण में स्वामी कार्तिकेय का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे पुरानी मूर्ति है ।¹⁶⁶ वर्तमान समय में यह मूर्ति बाल सुब्रह्मण्य मन्दिर में स्थापित है । यह मन्दिर राजकेशरी, जिन्हें आदित्य चोल १८७१-१०७ ईसवी के नाम से जाना जाता है, द्वारा निर्माण कराया गया था ।¹⁶⁷ यह मूर्ति चार भुजाओं वाली है, देवीय प्रतिभा को प्रकट करती है । इसके अन्य दो हाथों में, एक में पुष्प और एक में भाला ॥शक्ति॥ है जबकि अन्य हाथों में मौजूद आयुधों की पहचान नहीं हो पाती है ।

तिरुप्पलत्तुरई के शिव में कुमार की एक चार भुजा वाली मूर्ति है । यह मूर्ति खड़ी मुद्रा में है और पिछले दाएँ हाथ में शक्ति और बाएँ में बज्र, सामने के दाएँ एवं बाएँ हाथ क्रमशः अभय एवं वरद मुद्रा में हैं ।¹⁶⁸ शक्ति आयुध सामने की दाहिनी भुजा में है ।

कुम्भकोणम् के नागेश्वर स्वामी मन्दिर में सुब्रह्मण्य की मूर्ति पूर्व वर्णित मूर्तियों के समान ही है ।¹⁶⁹ मूर्ति में देवता के साथ उसकी दोनो

पत्नियाँ देवसेना और महाबल्लि वाहन मयूर पर उनके पीछे खड़ी एवं बायीं ओर को मुँह किये हुए प्रदर्शित हैं। कुमार पुत्र के अनुसार महाबल्लि देवता के दाहिनी ओर हाथ में कमल लिये हुए तथा देवसेना दाहिने हाथ में 'नीलोत्पल' लिये खड़ी होना चाहिए।

तिरुवोरियर में भी सुब्रह्मण्य की अत्यन्त सुन्दर मूर्ति स्थापित है।¹⁷⁰ इसमें भी देवता अपनी दोनों पत्नियों और वाहन के साथ हैं। कुम्भकोणम में देवता की दूसरी मूर्ति भी पहली दो मूर्तियों जैसी सुब्रह्मण्य की है।¹⁷¹ अन्तर सिर्फ यह है कि इस मूर्ति में वज्र के स्थान पर बायें हाथ में कुक्कुट है। इस मूर्ति के साथ भी दोनों पत्नियाँ हैं किन्तु वाहन मयूर की अनुपस्थिति सिद्ध है। सुब्रह्मण्य अपनी पत्नियों के साथ त्रिवेन्द्रम के कला स्कूल में हाथी दाँत पर बड़ी कलाकारी से चित्रित है और बिल्कुल पत्थर की मूर्ति के समान है।¹⁷² चार भुजा वाली अति सुन्दर सुब्रह्मण्य की मूर्ति तिरुवोरियर में है।¹⁷³ कुम्भकोणम की एक पत्थर की मूर्ति में सुब्रह्मण्य स्वामी को वाहन मयूर पर टाँग फेलाकर बैठे हुए चित्रित किया गया है जिस में दाहिना पैर लटक रहा है और बायीं पैर मुड़ा हुआ है।¹⁷⁴ शिखि वाहन मूर्ति में देवता को पिछले हाथों में शक्ति और वज्र धारण किये हुए दिखाया गया है और सामने के हाथ वरद एवं अभय मुद्रा में हैं।

तिरुचिरापल्ली के समयपुरम से प्राप्त एक प्रस्तर-मूर्ति में स्वामी सुब्रह्मण्य को मयूर की पीठ पर बैठे हुए दिखाया गया है।¹⁷⁵ एक मुष्ठी और चार भुजा से युक्त देवता अपनी पत्नी वल्लि और देवसेना के साथ हैं। कार्तिकेय की दूसरी दक्षिण भारतीय मूर्ति ग्यूज़ गाइमेट में है।¹⁷⁶ एक सिर एवं चार भुजा से युक्त देवता मयूर जो कि मुँह में सर्प पकड़े है पर सवार है। देवता के दो हाथों में वज्र एवं त्रिशूल है तथा दो हाथ अभय और वरद

स्वामी सुब्रह्मण्य की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मूर्ति मद्रास संग्रहालय में है जिसमें देवता मयूर पर आसीन हैं और अपने बगल में बैठी देवी का दाहिने हाथ से आलिंगन कर रहे हैं।¹⁷⁷ उनके बायें हाथ में धनुष है। देवी स्वामी ॥देवता॥ का आलिंगन बायें हाथ से किये हैं तथा दाहिने हाथ में धनुष बाण लिये हैं। सुब्रह्मण्य की यह मूर्ति सेनापति की मुद्रा में है। चार भुजा वाली सुब्रह्मण्य की तिरुविदईकली की सुन्दर मूर्ति सुब्रह्मण्य के देव सेनापति के आकार की मूर्ति है।¹⁷⁸ देवता के सिर के चारों ओर प्रभा मण्डल है, धनुष बाण और वज्र लिय हुए हैं।

पत्तिश्वरम् के शिव मन्दिर में सुब्रह्मण्य की एक षण्मुखी और बारह बाहु की सुन्दर मूर्ति है।¹⁷⁹ देवता के दाएँ एवं बाएँ हाथ अभय एवं वरद मुद्रा में सन्मुख चित्रित है जबकि एक में शक्ति, टंका, वज्र, खड्ग और मूसल ॥या पाश॥ लिये है तथा वज्र, धनुष बाण और शंख। स्वामी सुब्रह्मण्य के पीछे उनकी वाहन मयूर कमल की ओर मुँह किये हुए बिल्कुल नेल्लोर कास्थ प्रतिमा जैसा है।¹⁸⁰ बारह हाथों में आयुधों के अतिरिक्त अलग से बने शक्ति आयुध भी भुजाओं के पीछे लिये हुए हैं। कमल के ऊपर तिरछी झुकी हुई देवता की मूर्ति इस प्रकार बनी हुई है कि देखने में छः मुँह पीछा से लगते हैं।

षण्मुख सुब्रह्मण्य की एक प्रस्तर प्रतिमा वीरीस्टर कला संग्रहालय में है।¹⁸¹ सुब्रह्मण्य के षण्मुख आकार में इस मूर्ति में भी बारह भुजाएँ हैं। इसकी सुदृढ़ स्थिरता की तुलना सुन्दर उत्तर भारतीय मूर्तियों से की जा सकती है। यह सिर्फ पजारियों की पूजा की प्रतिमा है, युद्ध देवता का प्रतिनिधित्व करने वाली देवता की ही नहीं। मूर्ति की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसके विपरीत दिशा में तीन सिरों का प्रस्तुतीकरण है। मूर्ति को सुन्दर आकार देते हुए मयूर के पंखों को बड़ी सावधानी से क्रमानुसार सजाया सँवारा गया है।

राजसुन्दरी जो पूर्वी चालुक्यों की राजधानी प्राचीन पुष्पगिरि थी, से ग्रेनाइट पत्थर की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है।¹⁸² यह सुब्रह्मण्य के ऋषि स्वरूप का दिग्दर्शन कराती है। संयोग से सभी आयुध त्रिशूल, गदा, लांगुली, वज्र, धनुष, परसा, पाश, और घंटा सहित बारह भुजाएँ सुरक्षित हैं। एक हाथ वरद मुद्रा में है तथा एक में कुक्कुट लिए हुए हैं। मूर्ति किरीट युक्त है और इसके ललाट से देवी प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। इस पर शक सम्बन्ध 994-1072 ई० अंकित है। इस प्रकार यह मूर्ति ग्यारहवीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध की रही होगी। नेरूर मन्दिर के अन्दर सुब्रह्मण्य की एक सुन्दर ऋषि बारह भुजा वाली आकर्षक मूर्ति है। ऋषि सुब्रह्मण्य को अर्द्धपर्यंक मुद्रा में वाहन मयूर की पीठ पर बैठे हुए दिखाया गया है जो दाहिनी ओर देख रहा है।¹⁸³ प्रसन्न मुद्रा में ऋषि सुब्रह्मण्य को बायीं ओर देखते हुए मयूर पर आसीन अर्द्धपर्यंक मुद्रा में दिखाया गया है।¹⁸⁴

एलोरा की गुफा नं० 21 में एक अत्यन्त सुन्दर आकृति है।¹⁸⁵ सुब्रह्मण्य को एक मुख तथा चार भुजा से युक्त प्रदर्शित किया गया है। उनका सामने का दायाँ हाथ टूटा हुआ है किन्तु देखने में आता है कि वह अपना प्रिय आयुध भाला शक्ति लिये हुए हैं जिसकी पट्टी के किनारे उड़ते हुए विद्याधर युगल जाई तरफ दृष्टिगोचर होते हैं। उनका दाहिना हाथ पुट्टे पर है। वह सामने के बायें हाथ में कुक्कुट लिये हुए हैं और बायीं ओर खड़े मयूर को प्यार से सहला रहे हैं। राव के कथनानुसार सुब्रह्मण्य के एक तरफ अजमुखी परिवर है।¹⁸⁶ किन्तु बनर्जी के कथनानुसार वह आकृति गर्दभ मुखी परिवर की है।¹⁸⁷ राव के अनुसार अज मुखी रूप में दक्ष-प्रजापति हैं।¹⁸⁸ या महाकाव्यों में वर्णित अज-मुखी नेत्रमेय हो सकता है देवता स्वयं का प्रतिरूप कागवक्त्र।¹⁸⁹ बायीं तरफ गर्दभ-मुखी आकृति की पहचान बनर्जी महोदय ने

स्कन्द पार्षद से की है ।¹⁹⁰ सुब्रह्मण्य यज्ञोपवीत एवं तद्गत से आभूषण धारण किये हुए हैं । पट्टी के सिरे पर विद्याधर जोड़े उड़ते हुये दिखाए गये हैं ।

मद्रास के समीप तिरुप्परंकुरम के शिव मन्दिर के सामने मण्डप में स्वामी कार्तिकेय की अत्यन्त सुन्दर आकृति है ।¹⁹¹ इसमें देवता को इन्द्र से जल-पात्र द्वारा जल ग्रहण करने के लिए हाथ आगे बढ़ाये हुए, दाहिनी तरफ खड़ा प्रदर्शित किया गया है । देवसेना देवता के बायी तरफ खड़ी हैं और इन्द्र देवी के पीछे खड़े हैं । देवता सामने के बायें हाथ में कमल और अपना विशेष आयुध भाला पीछे वाले बायें हाथ में लिये हैं । पीछे वाले दाहिने हाथ का आयुध स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता है । इन्द्र अपने पिछले हाथों में टंक और वज्र लिए हैं । ब्रह्मा, जिनकी आकृति पीठिका पर उत्कीर्ण है, देवसेना के साथ में पुरोहित के रूप में प्रदर्शित किये गए हैं । बनर्जी के कथनानुसार 'देवसेना - कल्याण सुन्दर मूर्ति सुब्रह्मण्य का विवाह देवसेना कल्याण सुन्दर मूर्ति के रूप में शिव की अनुकृति है ।¹⁹² देवसेना, पार्वती का स्थान ग्रहण करती है, इन्द्र विष्णु के रूप में वधू-पक्षीय नजर आते हैं ; किन्तु ब्रह्मा महोत्सव के पुरोहित के रूप में और वर के रूप में सुब्रह्मण्य हैं । दक्षिण भारत में शिव के विषय में यह कहा जाता है कि राजमुमारी मीनाक्षी उनकी प्रिय पत्नियों में से है । इसी प्रकार 'कार्तिकेय की दक्षिण भारतीय पत्नी वल्लि या महावल्लि जिन्हें देवताओं की टोली में और उनकी अत्यन्त प्रिय पत्नी देवसेना को कुछ स्फटिक भू-आकृतियों में तथा कांसे की मूर्तियों में दिखाया गया है । इस प्रकार की आकृतियों को वल्लि कल्याण सुन्दरमूर्ति भी कहा जा सकता है ।

राक्षस तारक को वश में करने की मुद्रा में सुब्रह्मण्य का आरम्भिक चित्रण ऐहोल के ह्विमल्लिगुड़ी मन्दिर में है ।¹⁹³ मयूर पर आसीन सुब्रह्मण्य धराशायी तारकासुर पर भाले से प्रहार कर रहे हैं । भाला दायें हाथ में लिये

हुए हैं। देवता के बायें हाथ में कज्र है। सुब्रह्मण्य के दोनों ओर आलीद मुद्रा में दो देवगण ऊपर उड़ रहे हैं और देवता की युद्ध कला की प्रशंसा कर रहे हैं। पट्टी के ऊपर कोनों में दोनों तरफ उपहार एवं पुष्पाहार लिये गन्धर्व उड़ रहे हैं। राक्षस का देवता के ऊपर आक्रमण का चित्रण बहुत ही सजीव है। यह भी ध्यातव्य है कि सुब्रह्मण्य का तारकारि स्वरूप कुमारतन्त्र या श्रीतत्त्वनिधि में वर्णित दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है।

दक्षिण भारतीय पल्लव एवं चोल काल की कला में स्कन्द ॥कार्तिकेय॥ शिव - पार्वती के बीच में बैठे हुये एक छोटे शिशु के रूप में दिखलाये गए हैं, उनका यह स्वरूप सोमस्कन्द-मूर्ति के रूप में जाना जाता है। पत्थर की नक्काशी में छोटा शिशु-पार्वती के एक घुटने पर बैठे हुए प्रदर्शित किया गया है। महाबलि पुरम में इस प्रकार की अनेक कलाकृतियाँ हैं।¹⁹⁴ धातु की मूर्तियों में शिशु स्कन्द को या तो खड़ी मुद्रा में या प्रायः माता-पिता के बीच नृत्य करते हुए दिखलाया गया है। गोपीनाथ राव ने कांस्य की दो मूर्तियों का वर्णन किया है, ॥एक शिव मन्दिर मदौर¹⁹⁵ एवं दूसरी नेल्लोर¹⁹⁶॥। इन दोनों उदाहरणों में शिशु स्कन्द को नाक़्ते हुए चित्रित किया गया है। इस प्रकार की सुन्दर कलाकृतियाँ मात्र दक्षिण भारत से ही प्राप्त हुई हैं, उत्तर भारत में इस प्रकार की कांस्य या प्रस्तर प्रतिमाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं।

उत्तर भारतीय मूर्ति कला की भाँति दक्षिण भारत में भी स्वामी कार्तिकेय को ब्रह्मशास्ता ॥देवीय शिष्य॥ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गोपीनाथ राव ने ब्रह्मशास्ता सुब्रह्मण्य का एक भी उदाहरण नहीं दिया है। जे० डुबिया के अनुसार महाबलपुरम् की तीसरी आकृति जो पल्लव राजा महेन्द्र वर्मन प्रथम के काल की है, में सुब्रह्मण्य को ब्रह्मशास्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है।¹⁹⁷ उनके द्वारा निर्देशित ब्रह्मशास्ता महाबलिपुरम् के धर्मराज

रथ के प्रथम तल पर भी प्रस्तुत किया गया है ।¹⁹⁸ डुब्बिया की मान्यता को गोपीनाथ ने भी स्वीकार किया है ।¹⁹⁹ चट्टान के पीछे त्रिमूर्ति के साथ मयूर की आकृति उत्खिक्त है । सुब्रह्मण्य के वाहन मयूर के विषय में डुब्बिया का सुझाव आधारहीन नहीं है । एच० के० शास्त्री के अनुसार आकृति सूर्य देवता की है ।²⁰⁰ किन्तु आकृतियाँ ब्रह्मशास्ता के विवरण से पूर्णरूपेण मेल खाती हैं । यदि पहचान स्थापित हो जाती है तो यह मूर्ति तमिल भाषी क्षेत्र में सुब्रह्मण्य की प्राचीनतम मूर्ति होगी ।

ब्रह्मशास्ता के रूप में प्रदर्शित सुब्रह्मण्य की बहुत सी मूर्तियों का उल्लेख वी० राघवन ने भी किया है ।²⁰¹ उनके मतानुसार मद्रास से 65 किमी दूर तिरुप्पोर के ^{मन्दिर में स्थापित मूर्ति सुब्रह्मण्य} सुब्रह्मण्य के ब्रह्मशास्ता रूप को व्यक्त करती है ।²⁰² देवता के दो उठे हुये हाथों में अक्षमाला और कमण्डल, है जो ब्रह्मा का विशिष्ट लक्षण है । उनके दोनों ओर उनकी दोनों पत्नियाँ वलि और देवसेना हैं । ब्रह्मशास्ता की दूसरी मूर्ति कैलाशनवक्कम क्षेत्र से टी० जी० अर्वमूथन और सी० शिवराममूर्ति ने प्राप्त किया था । यह स्थान मद्रास से 13 किमी० दूर है । जिला तन्जौर के कुन्दरक्वायल में स्कन्द की पूजा ब्रह्मशास्ता के रूप में की जाती है ।

संदर्भ-संकेत
=====

1- बृहत्संहिता, अध्याय 57, 41 वाराणसी, 1954

2- भविष्यपुराण, ब्रह्मपर्व, 132, 31. बम्बई, 1910

3- भट्टाचार्य, बी० सी०, इण्डियन इमिग्रेशन, 1, पृ० 27. कलकत्ता
और शिमला, 1910

4- रघुवंश, VI. 4.

5- विष्णुधर्मोत्तर, III अध्याय 27. VV.35 बम्बई, 1910

6- वही, III अध्याय, 7 V 6,

स्कन्दो विशाखश्च गुहः कर्त्तव्यश्च कुमारवत् ।

अमुखास्ते न कर्त्तव्यान् मयूरगतास्तथा ॥ 6¹

तुलनीय क्षुर्भुजो हि भगवान्वासुदेवः सनातनः

प्रादुर्भूत कुमारस्त देवसेना निनिवृत्ता - " 7 "

7- शुक्ला, डी० एन०, हिन्दू केनस अवि आइकनोग्राफी पृ० 296 - 97.

गोरखपुर, 1958

8- वही, पृ० 297

9- भट्टाचार्य, बी० सी०, पूर्वोद्धृत, पृ० 26. कलकत्ता और शिमला, 1910

- 10- मत्स्य पुराण, अध्याय, 260•47, प्रयाग , स० 2003•
- 11- मत्स्य पुराण, अध्याय, 260•46• उपर्युक्त
- 12- वही, अध्याय 260•50 उपर्युक्त
- 13- वही, अध्याय, 260•51• उपर्युक्त
- 14- शिव पुराण, कैलाश संहिता• 11•19-21, बम्बई, तिथिरहित
- 15- अग्नि पुराण, 50•27• कलकत्ता, 1903-04
- 16- राव, टी० ए० जी० , ई० एच० आर्च० 11, पृ० 432 मद्रास,
1914, 1916
- 17- वही, पृ० 432 - 43
- 18- अग्रवाल, वी० एस०, ए कैलिंग आँव द ब्रह्मानिकल इमजेज इन मथुरा आर्ट,
पृ० 1X § नां० 2949 §
- 19- जर्नल यू० पी० एच० एस० जिल्द, XVI , प्लेट I पृ० 65 - 66
- 20- तुलनीय बाजपेयी, के० डी०, मथुरा, प्लेट XXJ
- 21 - अग्रवाल, बी० एस०, उपर्युक्त, पृ० नं० § 1022

- 22- अग्रवाल, पी० के० , स्कन्द - कार्तिकेय, पृ० 82 , वाराणसी, 1967
- 23- तुलनीय जर्नल यू० पी० एच० एस०, प्लेट, I , प्लेट, II ; बाजपेयी, के० डी
उपर्युक्त, पृ० 32, प्लेट 24
- 24- अग्रवाल, वी० एस० उपर्युक्त, पृ० 39 § नं० 2332§; जे० आई० एस० ओ० ए
- 25- आई० एच० क्यू० XXX, प्लेट, II , 1954, पृ० 81
- 26- मत्स्य पुराण, अध्याय, 259. V 60. उपर्युक्त
- 27- जे० आई० एस० ओ० ए० , V पृ० 129
- 28- जर्नल यू० पी० एच० एस०, XXII , पृ० 140
- 29- ए० एस० आई० ए० आर०, 1929-30, पृ० 132-33; प्लेट XXXI
जे० आई० एस० ओ० ए०, V, पृ० 13
- 30- बनर्जी, जे० एन०, डी० एच० आई०, पृ० 116-18, कलकत्ता, 1956
- 31- कुमार स्वामी, ए० के०, के० आई० आई० ए०, पृ० 25, प्लेट VI 24
- 32- ए० एस० आई० ए० आर०, 1934-35, पृ० 31, प्लेट VIII
- 33- वही.

34- जे० आर्ल० एस० ओ० ए०, V पृ० 129

35- आर्ल० एच० क्यू०, XXX प्लेट, ii 1954, पृ० 81 और 82, प्लेट 1

36- जे० आर्ल० एस० ओ० ए०, Xii पृ० 129

37- तुलनीय, ए० एस० आर्ल० ए० आर०, 1935-36, पृ० 35, प्लेट XI ए०

और जे० आर्ल० एस० ओ० ए०, Xiii पृ० 77

38- आर्ल० एच० क्यू०, XXX पृ० 81-85

39- अश्तन, एल० सम्पा०, द आर्ट ऑफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पृ० 41,

लन्दन, 1947

40- अग्रवाल, पी० के० उपर्युक्त, पृ० 84, प्लेट X. उपर्युक्त

41- गोएल्ज, बुलेटिन ऑफ द बड़ौदा स्टेट म्यूजियम, जिल्द iii, ii, 1948,

प्लेट, लेख इरानियन आर बुद्धिस्ट डिटी

42- मार्शल, जे०, द बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गान्धार, पृ० 105, आवृत्ति 143,

कैम्ब्रिज, 1960

43- ए० एस० आई० ए० आर०, 1906-07, प्लेट XXXii ; मार्शल, जे० द
बुद्धिस्ट आर्ट आँव गान्धार, पृ० 105, आकृति, 144, उपर्युक्त

44- तुलनीय, इन्घोल्ड, एच०, गान्धार आर्ट इन पाकिस्तान, आकृति, 340
 और 344 न्यूयार्क, 1957

45- अग्रवाल, बी० एस०, ए कैटलाग आँव द ब्रह्मानिकल इमजेज इन मथुरा आर्ट,
 पृ० 59 § नं० आकृति 38§

46- वही, पृ० 60 § नं० 126 §

47- वही, पृ० 59-60 § नं० 57 §

48- वही, पृ० 60 § नं० 58 §

49- अग्रवाल, बी० के०, उपर्युक्त, पृ० 45 उपर्युक्त

50- वही

51- रूपम, नं० 21, 1925 ; कुमार स्वामी, ए० के०, एच० आई० आई० ए०,

प्लेट XLVI, आकृति 175, लन्दन 1927 सरस्वती, एस० के० ए सर्वे आँव

इण्डियन स्कल्पचर, प्लेट XXI. 93, कलकत्ता, 1953, बनर्जी, जे० एन०

डी० एच० आई०, पृ० 366, प्लेट XVI 20, कलकत्ता, 1956.

52- तुलनीय, रघुवंश vi 4.

53- मजूमदार, आर० सी० ॥सम्पा०॥ द क्लासिकल एज, पृ० 520-21 प्लेट

XX • 44, बम्बई, 1954.

54- सरस्वती, एस० के०, पूर्वोद्धरित, पृ० 137 आकृति 93, कलकत्ता, 1957

55- रूपम्, नं० 21, 1925. पृ० 41

56- वही, .

57- शर, एस० ए०, गाइड टू द आर्क्योलॉजी, सेक्शन, पटना म्यूजियम,

पृ० 8, प्लेट V, पटना 1946

58- दिवाकर, आर० आर० ॥सम्पा०॥ ज़िहार थू द एजेज, पृ० 305-06. प्लेट

viii. नई दिल्ली 1959

59- सिन्हा, बी० पी०, भारतीय कला को बिहार की देन, पृ० 120

आकृति 76., पटना, 1958

60- एम० ए० एस० आई० नं० 16 प्लेट 12 प्लेट XII.बी

61- वही.

62- गुप्ता, के० एम० सागा ऑव इण्डियन स्कल्पचर, प्लेट, 40 बम्बई, 1957

- 63- एन्थुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आँव आर्क्यालाजिकल डिपार्टमेन्ट ,
ग्वालियर स्टेट , 1924 - 25 पृ० 10.
- 64- अग्रवाल, पी० के०, स्कन्द - कार्तिकेय, पृ० 83. वाराणसी. 1967
- 65- वही.
- 66- सहाय, बी० साइकोनोग्राफी आँव माइनर हिन्दू एण्ड बुद्धिस्ट डिटीज,
पृ० 109 - 10. नई दिल्ली, 1975
- 67- तुलनीय, एम० ए० एस० आई०, 16 प्लेट. *Xii* बी.
- 68- पटना म्यूजियम आर्क्यालाजी, नं० 6006, तुलनीय, परिषद पत्रिका
पृ० 21, अक्टू० 1970.
- 69- ए क्वेटलाँग आँव द आर्क्यालाजिकल रेलिक्स इन द म्यूजियम आँव द
बेनीसागर, राजशाही , नं० जी० 1/181.
- 70- सहाय, बी० उपर्युक्त, पृ० 110. उपर्युक्त
- 71- जर्नल यू० पी० एच० एस०, जिल्द. *XXiii* पृ० 206
- 72- सहाय, बी० उपर्युक्त, पृ० 110. आकृति 20, उपर्युक्त
- 73- मिश्र, वार्ड० ए गाइड टू वैशाली म्यूजियम, पृ० 40, वैशाली 1964

- 74- शर्मा, बी० एन०, विश्वेश्वरानन्द इन्डोलॉजिकल जर्नल, Viii. i-ii पृ० 211-13 और प्लेट, सहाय, उपर्युक्त, आकृति. 21
- 75- द्विवेदी, एच० एन०. ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला, पृ० 37. आकृति 53, ग्वालियर.
- 76- ई० आई०, XXvi पृ० 15
- 77- तुलनीय, बनर्जी, डी० एच० आई०, प्लेट XVii.1, उपर्युक्त, क्राफ्ट्स, एस०, इण्डियन स्कल्सवर इन द पिंताडेल्लिया म्यूजियम ऑव आर्कियोलॉजी, प्लेट, और कलकत्ता, 1933
- 78- अग्रवाल, वी० एस०, उपर्युक्त, नं० 2019 उपर्युक्त
- 79- वाजनेयी, के० बी०, आर्कियोलॉजी इन यू० पी०, प्लेट Xvi लखनऊ, 1957; अग्रवाल, वी० एस०, हेण्ड बुक ऑव द स्कल्सवर इन द कर्जन म्यूजियम ऑव आर्कियोलॉजी, मथुरा, पृ० 51 §नं० 2794§, इलाहाबाद, 1940
- 80- जे० आई० एस० ओ० ए., V पृ० 129 §मथुरा म्यूजियम नं० 466§
- 81- अग्रवाल, वी० एस० उपर्युक्त, पृ० 51 - 52, उपर्युक्त, अग्रवाल, वी० एस० कैलाश ऑव द ब्रह्मानिकल इमेज इन द मथुरा आर्ट, पृ० 39-40

82- वही, पृ० 40

83- तुलनीय, राव, टी, ए० जी०, ई० एच० आई०.ii. ii. पृ० 446, प्लेट
LXXIV मद्रास, 1914-16 और अग्रवाल, वी० एस० उपर्युक्त, पृ० 40,
उत्तर प्रदेश

84- काला, एस० सी० बर्नल यू० पी० एच० एस०, एन० एस०, [L. ii], 1954,
प्लेट ५/.

85- अग्रवाल, वी० एस०, उपर्युक्त, पृ० 46 नं० डी - 24४.

86- इण्डियन एन्टीक्वेरी, LXII, 1933, पृ० 231; आर्ट्स एशियाटिक्स,
पेरिस,ii. i, 1955. आकृति पृ० 11 में

87- बनर्जी, जे० एन०, डी० एच० आई०, पृ० 562. उपर्युक्त

88- अग्रवाल, वी० एस० उपर्युक्त, पृ० 40; तुलनीय, राव, उपर्युक्त,
पृ० 446, प्लेट LXXIV.उपर्युक्त.

89- रामायण, 1. 37

90- महाभारत, iii 229.

91- ललितकला, नं० 8, प्लेट, 24. आकृति 15; भारतीय विद्या, XX-XXI,
पृ० 306 - 07, आकृति 8.

- 92- अग्रवाल, वी० एस०, ललित कला में, नं० 8, पृ० 67
- 93- ललित कला, नं० 3-4, 1956-57, पृ० 109, पृ० LII आकृति 1.
- 94- वही, पृ० 110, प्लेट LII आकृति 2.
- 95- वही
- 96- राव, टी० ए० जी०, उपर्युक्त, 1911, पृ० 436, उपर्युक्त
- 97- ललित कला, नं० 3-4, 1956-57, पृ० 110, आकृति 112 पृष्ठ पर
- 98- अग्निपुराण
- 99- ए० एस० आई० § वेस्टर्न सर्किल §, प्रोग्रेस रिपोर्ट, 1912, पृ० 56
- 00- शाह, यू० पी०, स्कल्पचर फार्म समलजी एण्ड रोड सेधन, पृ० 66,
बडौदा, 1960; मजूमदार, एम० आर० §सम्पा०§ क्रोनोलाजी ऑफ
गुजरात, पृ० 204
- 01- ललित कला, नं० 3-4, 1955-57, पृ० 109-11.
- 02- शाह, यू० पी०, उपर्युक्त, पृ० 66, उपर्युक्त जे० आई० एच०, IX प्लेट XV
आकृति, 30 और 30 ए

103- वही

104- बुलेटिन ऑव द बड़ौदा म्यूजियम एण्ड पिक्चर गैलरी, जिल्द Viii (1960-52)
प्लेट, Viii शाह, गू० पी०, उपर्युक्त, पृ० 85

105- बुलेटिन ऑव द बड़ौदा म्यूजियम एण्ड पि क्वर गैलरी, भाग Viii, i
§1960-52§ प्लेट vii)

106- क्रोनोजाजी ऑव गुजरात, पृ० 204

107- ए० एस० आई० ए० आर०, 1915-16. पृ० 46

108- वही, प्लेट XXXiii.

109- वही, प्लेट XXXii. सी.

110- वही, पृ० 46.

111- तुलनीय डिस्कृष्टिव लिस्ट ऑव इक्कीहिवि दस प्ट द नागपुर म्यूजियम,
पृ० 16, प्लेट V आकृति 6

112- मुन्शी, के० एम०, वही, पृ० 14, प्लेट 42, बम्बई, 1957

113- अग्रवाल, पी० के०, उपर्युक्त, पृ० 89 प्लेट xvi) आकृति, ए

114- शर्मा, बी० एन० अभिषेक इन इण्डियन आर्ट, जर्नल ऑव ओरिएण्टल
इन्स्टीट्यूट, xxi, 132, पृ० 109-110

115- वही,

116- शिव पुराण, रूद्र संहिता, 5.63. बम्बई, तिथिरहित

117- इण्डियन आर्क्योलाजी, ए रिब्यू, 1955 - 56, प्लेट LXIX.

118- महाभारत, iii, 229

119- वसु, एन० एन०, द आर्क्योलाजी सर्वे आवे मयूरभजन, जिल्द, 1.

आकृति. 6. कलकत्ता, 1911

120- मित्रा, देबला भुवनेश्वर, पृ० 22, नई दिल्ली, 1958

121- पाणिग्रही, के० सी० आर्क्योलाजिकल रिमेन्स एट भुवनेश्वर, पृ० 127.

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, 1892.

122- वही, पृ० 128

123- मित्रा, देबला, उपर्युक्त, पृ० 25, प्लेट III ए, उपर्युक्त, पाणिग्रही,

के० सी० उपर्युक्त, आकृति 97. उपर्युक्त.

124- वही, पृ० 128. आकृति, 95, उपर्युक्त

125- वही, पृ० 128, आकृति 96.

126- वही, पृ० 128

127- वही, पृ० 128, आकृति 98

128- वही, पृ० 128

129- वही, पृ० 128

130- वही, पृ० 93 और 157. आकृति 99

131- बनर्जी, जे० एन०, डी० एच० आई०, पृ० 366 प्लेट XVII. 1 उपर्युक्त

132- पाणिग्रही, उपर्युक्त, पृ० 129. आकृति 100. उपर्युक्त

133- वही, पृ० 129

134- वही, पृ० 129

135- वही, आकृति. 100

136- एम० ए० एस० आई०, 44. प्लेट VIII. 4.

137- वही, प्लेट, VIII. 4.

138- वही, प्लेट VIII, नं० 6 और 4

139- पाणिग्रही, उपर्युक्त, पृ० 129. आकृति 101, उपर्युक्त.

140- आशुतोष म्यूजियम, नं० 224

141- चर्जी, ए० के०, द कट आँव स्कन्द-कात्तिक्य इन एन्वयन्ट इण्डिया,
पृ०, 124. कलकत्ता, 1970

142- वही, पृ० 124

143- वही, पृ० 124

144- इण्डियन आर्क्योलोजी, ए रिव्यू, 1961-62, प्लेट CLIV.C.

145- एच० बी० आर०, 1, पृ० 442, प्लेट Xii . 32.

146- ए० एस० आई० ए० आर०, 1934-35, पृ० 79, प्लेट XXIV. a

147- तुलनीय, गुप्त, शक्ति एम००, ग्राम दैत्याज दू देक्ताज इन हिन्दू
मैथालाजी, प्लेट 17. बम्बई, 1973.

148- बसाक, आर० जी० और भट्टाचार्य, डी० सी०, ए कैलिंग आँव द
आर्क्योलोजी रेलिक्स इन द म्यूजियम आँव द वारेन्द्र रिसर्च सोसाइटी,
पृ० 12, राजशाही, 1919.

149- वही,

150- वही,

131- भट्टशाली, एन० के०, आइकोनोग्राफी ऑव द बुद्धिस्ट एण्ड ब्रह्मानिकल
स्कल्पर्क्स इन ढाका म्यूजियम, पृ० 147, प्लेट LVII. A ढाका, 1929

152- कर्जी, ए० के० उपर्युक्त, पृ० 125. उपर्युक्त

153- बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर § भागलपुर डिस्ट्रिक्ट § प्लेट 1X.

154- एम० ए० एस० आई०, 23. पृ० 29 प्लेट XXXV. 6.

155- वही, पृ० 72

156- द रिसर्चर, Xii-Xiii. पृ० 18. प्लेट X V

157- अग्रवाल, पी० के०, उपर्युक्त, पृ० 89-90. प्लेट XXII. उपर्युक्त

158- नेशनल म्यूजियम, नं० 67. 114.

159- द रिसर्चर, XII-XIII. पृ० 17, प्लेट XIII.

160- सहाय, बी०, उपर्युक्त, पृ० 115., उपरोक्त

161- ए० एस० आई० ए० आर०, , 1911-12, पृ० 161.

162- ए० एस० आई० ए० आर०, 1905-06, पृ० 21, आकृति 4

- 163- इण्डियन आर्कियोजाजी, ए रिव्यू 1956-57, प्लेट LVII C,
- 164- वही, प्लेट LVII, B.
- 165- एम० ए० एस० आई, 25, §बनर्जी, आर० डी०, बास रीजिफ़स ऑव
बादामी §
- 166- जे० आई० एच०, XXXI. पृ० 247, कल्वरु हेरिटेज ऑव इण्डिया. |V
पृ० 309.
- 167- मजूमदार, आर० सी०, द एज ऑव इम्पीरियल कन्नोज, पृ० 152,
बम्बई, 1955.
- 168- राव, टी० ए० जी०, ई० एच० आइ० [i. ii] पृ० 144, प्लेट CXXI 2.
मद्रास, 1914 - 16
- 169- वही, पृ० 444-45, प्लेट CXXII.
- 170- वही, पृ० 445, प्लेट CXXIII.
- 171- वही, पृ० 445-46, प्लेट CXXV
- 172- वही, 447. प्लेट CXXVI. 2.
- 173- शास्त्री, एच० के०, साउथ इण्डियन इमिग्रेशन ऑव हिन्दू गार्ड्स एण्ड
गार्डिजेज, पृ० 177. आकृति 113, मद्रास, 1916

174- राव, टी० ए० जी० उपर्युक्त, 447, प्लेट C XX VI.2. उपर्युक्त

175- शास्त्री, एच० के०, उपर्युक्त, आकृति. 115. उपर्युक्त.

176- अटकिंशान, एफ० एम०, अनुवादित एशियाटिक मेथालाजी, अनु० फ्रांसीसी
से पृ० 129.

177- राव, टी० ए० जी०, उपर्युक्त, प्लेट C XX VI.3.

178- शास्त्री, के० ए०, नीलकण्ठ, द वोलाज, पृ० 763, आकृति 76. मद्रास.
1955

179- राव, टी० ए० जी०, उपर्युक्त, पृ० 447. प्लेट C XX VII उपर्युक्त

180- वही, उपर्युक्त, पृ० 447. प्लेट. C XX VIII.

181- रूपम, नं० 1926, पृ० 36

182- प्रोसिडिंम्स एण्ड ट्रान्सेक्शन्स ऑव द सेवन्थ ऑल इण्डिया ओरिएण्टल
कान्सप्रेस, बड़ोदा, 1938, पृ० 773 - 774

183- जर्नल्स, क्रोनिका, इण्डियन मेथालाजी, आकृति पृ० 85 पर

184- गुप्त, आर० एस०, आइकोनोग्राफी ऑव द हिन्दूज, बुद्धिस्ट्स एण्ड जैन्स,
आकृति 81, बम्बई 1972.

185- राव, टी० ए० जी०, उपर्युक्त, पृ० 438, उपर्युक्त

- 186- वही, 445 - 46, प्लेट CXXIV
- 187- वही, पृ० 446
- 188- बनर्जी, उपर्युक्त, पृ० 367
- 189- राव, टी० ए० जी०, उपर्युक्त, पृ० 446
- 190- बनर्जी, उपर्युक्त, पृ० 367.
- 191- राव, टी० ए० जी०, उपर्युक्त 448-49, प्लेट CXXIX.
- 192- बनर्जी, जे० एन०, उपर्युक्त, पृ० 367.
- 193- राव, टी० ए० जी०, उपर्युक्त, पृ० 448, प्लेट CXXXVIII. A
तुजनीय, गुप्त, आर० एस०, उपर्युक्त, आकृति 85, उपर्युक्त
- 194- लन्चुर्ट, ए० एच०, पल्लव आर्किटेक्चर, एम० ए० एस० आई, 33,
प्लेट, XYI.C. और एम० ए० एस० आई० 4० पृ० 1. कलकत्ता
1928 और 1930
- 195- राव, टी० ए० जी०, ई० एच० आई० ii जिल्द II, पृ० 134,
प्लेट XX आकृति 1.
- 196- वही, प्लेट XXII आकृति 2
- 197- ई० आई० XVI पृ० 16

- 198- ई० आई०, XVII. पृ० 16.
- 199- वही, पृ० 16. आकृति 3.
- 200- वही, XV||. पृ० 16.
- 201- जे० आई० एस० ओ० ए०, VII. पृ० 111 - 12.
- 202- वही.

अध्याय - छः
=====

(ज्ञा) मुद्राओं एवं मुहरों में कार्तिकेय

प्राचीन भारतीय इतिहास की संरचना में अभिलेखों के साथ-साथ मुद्राओं एवं मुहरों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। देवताओं की सेना के सेनापति कार्तिकेय की आकृति प्राचीन भारतीय मुद्राओं पर भी प्राप्त होती है। कार्तिकेय से सम्बन्धित मुद्राएँ पंजाब {रोहतक}, उज्जैन तथा अयोध्या से प्राप्त हुई हैं।

देवमित्र {प्रथम शताब्दी ईसवी} अयोध्या का क्षेत्रीय शासक था। उसकी मुद्राएँ अयोध्या से प्राप्त हुई हैं। इन पर एक ओर 'खम्भे पर बैठा हुआ मुर्गा' की आकृति अंकित है।¹ इसी प्रकार की आकृति विजयमित्र के सिक्कों पर भी प्राप्त होती है।² बी० ए०, स्मिथ का सुझाव है कि खम्भे पर बैठा हुआ मुर्गा का चित्र कार्तिकेय का प्रतीक है।³ जे० एन० बनर्जी का मत है कि ये चित्र कार्तिकेय के वाहन शिखायुक्त मुर्गे को ध्यान में रखकर बनाये गए हैं।⁴

कार्तिकेय की संभावित सबसे प्राचीन आकृति आहत सिक्कों पर प्राप्त होती है। एलन के अनुसार पंचमार्क {आहत} सिक्कों पर प्राप्त मानवाकृतियाँ कार्तिकेय की हो सकती हैं।⁵ इन आकृतियों में सबसे अधिक ध्यातव्य वे मानवाकृतियाँ या प्रतीकात्मक रूप से देव आकृतियाँ हैं जिनके दोनों हाथों में दण्ड और कलश तथा सिर के ऊपर कलंगी है।⁶

प्राचीन भारतीय जनजातियों के सिक्कों पर भी कार्तिकेय की आकृतियाँ प्राप्त होती हैं। इनमें औदुम्बरों के सिक्के अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन सिक्कों पर कार्तिकेय के दाएँ हाथ में भाला है तथा उन्हें योद्धा के रूप में दिखाया गया है।⁷ इन सिक्कों से प्रतीत होता है कि औदुम्बर कुशल युद्ध जाति थी। औदुम्बर आधुनिक हिमाचल प्रदेश के काँगड़ा जनपद और पंजाब के गुरुदासपुर और होशियारपुर जिले के पूर्वी भाग में निवास करते थे।⁸

उज्जयिनी के सिक्कों पर, {मार्ग-2} पर प्राप्त देवाकृति को कार्तिकेय से समीकृत किया जा सकता है जो भाला लिये हुए है।⁹ प्रकार। में, तीन सिर

दिखलाई पड़ता है ।¹⁰ तीन सिर पीछे की ओर है ।¹¹ जो कि स्वाभाविक रूप से दिखलाई नहीं पड़ता है । इस प्रकार छः सिर वाली इस आकृति को कार्तिकेय से समीकृत किया जाता है क्योंकि कार्तिकेय को षण्मुख भी कहा जाता है । वर्ग - 3 के सिक्कों पर भी किसी देव की अपरिष्कृत आकृति प्राप्त होती है ।¹² जे० एलन का विचार है कि यह आकृति शिव या कार्तिकेय, दोनों में से किसी की भी हो सकती है ।¹³ कनिंघम ने इस आकृति को 'शिव महाकाल' से समीकृत किया है ।¹⁴ जे० एन० बनर्जी का कहना है कि यह आकृति शिव की हो सकती है किन्तु कार्तिकेय की नहीं । उनका कहना है कि छड़ी और पात्र युक्त आकृति कार्तिकेय की नहीं हो सकती है वरन् इसे शिव की आकृति कहा जाना चाहिए, क्योंकि तीन सिर से युक्त आकृति को कार्तिकेय के छः सिरों के प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता है ।¹⁵ उनके अनुसार कुषाण कालीन सिक्कों पर छः सिरों से युक्त आकृतियाँ कार्तिकेय की तथा तीन सिरों वाली शिव की आकृतियाँ प्राप्त होती हैं ।¹⁶ जहाँ तक उज्जयिनी से प्राप्त एक दूसरे प्रकार के सिक्कों के साम्य का प्रश्न है, जिस पर त्रिशूल के साथ और बगल में वृष की आकृति है, पी० के० अग्रवाल यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि चिन्ह जानकारी के लिए उपयुक्त हैं किन्तु मूर्तियों के प्रकारों और विशेषताओं की सभी असमानताओं के होते हुए, इस साम्यता के आधार अन्य आकृतियों को शिव का कहना न्यायोचित नहीं होगा ।¹⁷ कड़ा से प्राप्त सिक्कों के प्रकारों में से एक पर बायें हाथ में राजदण्ड या भाला तथा दायें हाथ में एक धैला धारण किये हुए बड़ी अवस्था में एक इसी प्रकार की मिल्ती-जुलती आकृति प्राप्त हुई है । यह आकृति संभवतः कार्तिकेय का प्रतिनिधित्व करती है,

इसी तरह की आकृति उज्जयिनी से प्राप्त सिक्कों पर भी प्राप्त होती है।¹⁸ इन सिक्कों से यह ध्वनित होता है कि उस समय तक कार्तिकेय परमशक्ति के प्रतीक बन गए थे।

यौधेयगणों के सिक्कों पर कार्तिकेय की आकृति स्पष्टतः प्राप्त होती है। द्वितीय शताब्दी ईसवी में जारी किये गए इन सिक्कों पर न केवल आकृति ही प्राप्त होती है वरन् पौराणिक आख्यानो से युक्त हैं जिनमें उनका नाम भी है। एक अद्वितीय चाँदी¹⁹ और कुछ ताँबे के सिक्कों²⁰ पर छः या एक सिर से युक्त बड़ी अवस्था में पुरुष आकृति में कार्तिकेय दिखलाई पड़ते हैं। देक्ता $\{\text{कार्तिकेय}\}$ के सिर प्रायः दो पंक्तियों में $\{\text{प्रत्येक में तीन}\}$ व्यवस्थित किये गए हैं, उनमें से सभी प्रायः उलझी हुई लट्ठों के द्वारा पहचाने जाते हैं। जबकि, कुछ स्थानों पर एक सिर केन्द्र में प्रदर्शित है और शेष पाँच सिर केन्द्रीय सिर के चारों ओर व्यवस्थित दिखलायी देते हैं।²¹ इस सम्बन्ध में के० के० दासगुप्त ने हमारा ध्यान प्रारम्भिक मध्यकालीन दो मूर्तियों की तरफ आकर्षित किया है जिनमें कार्तिकेय के सिर $\{\text{मस्तक}\}$ को उन दोनों विधियों से बनाया गया है जो कि यौधेयों के सिक्कों पर मिलते हैं।²² इन दो मूर्तियों में से एक काँसे की छोटी मूर्ति है²³ जो सम्भवतः हिमाचल प्रदेश के चम्बा क्षेत्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में $\{\}$ से प्राप्त हुई है जिसमें प्रभा मण्डल पर वृत्त में पाँचों सहायक सिर, एक केन्द्रीय सिर के चारों ओर बने हैं। दूसरी अवन्तिपुर $\{\text{कश्मीर}\}$ से कार्तिकेय की छोटी मूर्ति के साथ अर्दनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है²⁴ कार्तिकेय के छः सिर दो पंक्तियों में $\{\text{प्रत्येक में तीन}\}$ व्यवस्थित हैं, जैसा कि यौधेय गणों के सिक्कों पर मिलता है। इन सिक्कों के एक वर्ग में अग्र भाग पर छः सिरों से तथा दो भुजाओं से युक्त, दायें हाथ में लम्बा भाला पकड़े हुए और बाएँ हाथ को आराम की मुद्रा में कूल्हे पर रखे हुए, कार्तिकेय को दिखाया गया है।²⁵ स्वामी कार्तिकेय के छः सिर

षडानन या षण्मुख के प्रतीक हैं तथा लम्बा भाला शक्ति का प्रतीक है, जो उसे ॥कार्तिकेय को॥ अति प्रिय है ।

सिक्कों के दूसरी तरफ एक देवी की आकृति है जिसकी पहचान करना ऐक्यमस्या है । जबकि अद्वितीय चाँदी के टुकड़े²⁶ ॥वर्ग-3, प्रकार - ए॥ और ताँबे के सिक्कों²⁷ ॥वर्ग-3, प्रकार, एफ0 जी आदि ॥ पर स्त्री आकृति निश्चित रूप से बहुत से सिरों वाली ॥छः सिर युक्त॥ है, जो कि वर्ग-6 के ताँबे के सिक्कों पर एक सिर वाली है । कनिंघम ने वर्ग - 3 के सिक्कों के दूसरी तरफ प्रतीत होने वाली देवी को छः सिरों से युक्त वर्णित किया है ।²⁸ प्रयाग दयाल ने भी देहरादून से प्राप्त सिक्कों पर छः सिरों वाली देवी की आकृति का स्केत किया है ।²⁹ जे० एलन³⁰ से सहमत हुए बनर्जी महोदय³¹ ने इस आकृति को लक्ष्मी की आकृति के रूप में पहचाना है । विशेष रूप से आगे यह बताते हैं कि देवी के सिर के चारों ओर एक प्रभा मण्डल है ॥किन्तु वह छः सिर वाली देवी नहीं है, जैसा कि कनिंघम ने वर्णित किया है³² ॥ । जब कि षष्ठी देवी, जो कि कार्तिकेय की पत्नी देवसेना की तरह है, के साथ काश्यप सहिता³³ के साक्ष्य के आधार पर, बी० एस० अग्रवाल³⁴ ने उसे मानने से इन्कार कर दिया है । डा० दीनबन्धु पाण्डेय का सुझाव है कि छः सिरों वाली आकृति स्कन्द कार्तिकेय की माता कृत्तिका ॥छः कृत्तिकाओं का सम्मिलित रूप॥ से साम्य रखती है³⁵ । उनका कहना है कि यौधेयों के सिक्कों पर दिखायी गई कृत्तिका साहित्य और जनमानस के विश्वास की देवी षष्ठी है ।³⁶ यौधेय सिक्कों के दूसरी तरफ चित्रित देवी की पहचान के सम्बन्ध में पाण्डेय जी स्पष्टतया भ्रमि प्रतीत होते हैं । वे यह स्वीकारते हैं कि षष्ठी ॥देवसेना॥ कार्तिकेय की पत्नी है । पुनः वे उसी लेख में कहते हैं कि कृत्तिका और षष्ठी दोनों एक ही हैं और यह कि कृत्तिका कार्तिकेय की जननी है । आगे वे यह

कहकर समापन करते हैं कि कृत्तिका साहित्य और लोक संस्कृति की षष्ठी की तरह देवी है³⁷ और कार्तिकेय की माता और पत्नी दोनों की ही पहचान बनाती है। दासगुप्ता की यह टिप्पणी समीचीन प्रतीत होती है कि पाण्डेय जी द्वारा सिकके पर बनी आकृति की पहचान अधिक दृढ़ विश्वास के साथ नहीं हुई है क्योंकि लेखक अपने मूल के समर्थन में भौतिक या दैवीय स्तरों में से किसी भी स्तर पर मात्रा के साथ पुत्र के चित्रण का एक भी उदाहरण प्रमाण के रूप में देने में असमर्थ रहा है³⁸। वास्तव में कृत्तिका का अकेले न तो कोई मौखिक वर्णन अथवा न तो मूर्ति के रूप में कोई प्रस्तुतीकरण है अथवा न तो छः कृत्तिकाओं का लेखबद्ध वर्णन ही उपलब्ध है।³⁹ आर० सी० अग्रवाल ने पाण्डेय जी के द्वारा प्रस्तावित पहचान का आलोचनात्मक परीक्षण किया है। उनका सुझाव इस आधार पर मानने से इन्कार कर दिया है कि कृत्तिकाओं का अकेले या कहीं भी पायी गई छः सिरों के साथ सन्दर्भ नहीं दिया गया है।⁴⁰ दूसरे स्थानों से वे कृत्तिकाओं के चित्रों का उल्लेख करते हुए आत्म विश्वास के साथ कहते हैं कि सभी कृत्तिकाएँ जिनका छः की संख्या में होने का विश्वास है, कहीं भी अभी तक संयुक्त रूप से चित्रित नहीं की गई हैं, वे बिल्कुल अलग-अलग दिखलाई गई हैं।⁴¹ यौधेय सिककों पर कृत्तिकाओं के साथ छः सिरों वाली देवी की आकृति की पहचान समुक्ति नहीं है। ऐसा उनका विचार है कि देवी भागवत पुराण के अन्तः साक्ष्य के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है⁴² कि देवी षष्ठी या देवसेना के अतिरिक्त और कोई नहीं है।⁴³ इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि छः सिर वाली देवी के चित्रित करते हुए कुछ मूर्ति षण्मुखी, षष्ठी या देवसेना के विचार को व्यक्त करती है जिसका महाभारत में लक्ष्मी, आशा, सिनीवाली आदि विभिन्न नामों से वर्णन किया गया है।⁴⁴ महाभारत के अनुसार देवसेना, स्कन्द को विवाह में प्रदान की गई थी⁴⁵ और इसी लिए इस देवता को कभी-कभी देवसेना प्रिया⁴⁶

॥अर्थात् देवसेना को प्रिय॥ और कभी षष्ठी प्रियाः⁴⁷ ॥अर्थात् षष्ठी के प्रिय ॥ कहा गया है । इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि एक सिर या छः सिरों से युक्त स्त्री आकृति या तो षष्ठी की है या देवसेना की है, जो कार्तिकेय की पत्नी है । संयोग से इसका चित्रण कुषाण नरेशों के सिक्कों पर चित्रित माओ, मिश्र और हेलिओस का स्मरण कराता है ।⁴⁸

योधेय गणों के सिक्कों के दूसरी तरफ और कार्तिकेय से सम्बद्ध षष्ठी तथा देवसेना ॥ जो कि लक्ष्मी के रूप में भी पहचानी गई है ॥ की आकृतियों का लक्ष्मी की ओर संकेत हो सकता है । योधेय गणों के चाँदी के सिक्कों के अग्रभाग पर ॥एलन का वर्ग-3॥ छः सिरों से युक्त कार्तिकेय हाथ में भाला पकड़े हुए तथा पृष्ठ भाग पर कमल पर खड़ी हुई देवी लक्ष्मी को प्रदर्शित करता है ।⁴⁹ इस वर्ग के सिक्के द्वितीय शताब्दी ईसवी से सम्बन्धित हैं ।⁵⁰ योधेय गणों के कुछ सिक्कों पर ॥एलन के वर्ग-3 के सिक्कों से सम्बद्ध रखने वाले॥ छः सिर वाले कार्तिकेय अग्रभाग पर हैं और पृष्ठ भाग पर उसी से मिलती-जुलती छः सिर वाली देवी की ^{आकृति है} ।⁵¹ वी० एस० अग्रवाल ने इस पृष्ठ भाग की आकृति की पहचान देवी षष्ठी से की है ।⁵² महाभारत में स्कन्द की पत्नी देवसेना को भी षष्ठी, लक्ष्मी, आशा, सिनिवाली और कुहु की तरह पद-स्थान प्राप्त है ।⁵³ इस प्रकार षष्ठी के साथ लक्ष्मी की पहचान और उनका कार्तिकेय के साथ सम्बन्ध आकस्मिक नहीं है । उसी अध्याय में कमल ॥पद्म रूप॥ के रूप में 'श्री' से युक्त देवता का उल्लेख किया गया है ।⁵⁴ पुनश्च, यह कहा गया है कि जब स्कन्द ने देवसेना के साथ विवाह किया लक्ष्मी स्वयं मूर्ति रूप में उनके साथ निवास किया ।⁵⁵ पंचम चन्द्र दिवस पर जब स्कन्द 'श्री' के साथ सम्बद्ध हुए तो उन्हें "श्री " पंचमी" के नाम से जाना गया और जब उन्होंने षष्ठ दिवस को अपना उद्देश्य प्राप्त किया तो वह षष्ठी या षष्ठः चन्द्र दिवस महातिथि के नाम से जाना जाता है जिसका पुराणों में शाब्दिक अर्थ महान तिथि है ।⁵⁶ 'श्री पंचमी' 'श्री लक्ष्मी' की उपासना हेतु समर्पित एक त्योहार है ⁵⁷ और गृह्य

सूत्रों में 'श्री कल्प' और 'षष्ठी कल्प' को मनाने के लिए निर्देश दिये गये हैं जो कि शुक्ल पक्ष में कृष्णः पंचम और षष्ठ चन्द्र दिवस पर 'श्री' और षष्ठी की प्रतिष्ठा में मनाये जाने वाले धार्मिक त्योहार हैं।⁵⁸ मानव गृह्यसूत्र षष्ठी कल्प में 'श्री सूक्त' स्तोत्रों के प्रयोग का निर्धारण करता है। देवी 'श्री' ह्री, लक्ष्मी, उपलक्ष्मी, नन्दा, हरिद्रा, षष्ठी, जया और कामा के रूप में वर्णित है। षष्ठी को धन और सम्पन्नता प्रदान करने वाला कहा गया है।⁵⁹ तथा बौधायन गृह्यसूत्र उसकी पहचान 'श्री' के साथ करता है।⁶⁰

इस प्रकार मौद्रिक साक्ष्य महाभारत और परवर्ती गृह्य सूत्रों का पूर्ण समर्थन करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि छः सिरों से युक्त देवी षष्ठी, जो कि विशेषतः नवजात शिशुओं के साथ सम्बद्ध है, छः सिर वाले शिशु देवता, कुमार - कार्तिकेय से सम्बन्धित है और श्री लक्ष्मी के साथ उसकी पहचान कार्तिकेय की स्कन्द के साथ एकता की तरफ ले जाती है।

यौधेय गणों के चाँदी के सिक्कों पर लेख मिलता है जिसे जान एलन ने 'यौधेय भगवत-स्वामिनो ब्राह्मण्य' §स या स्य§ और तौंबे के सिक्कों पर 'भगवत स्वामिनो ब्राह्मण्य देवस्य §या स§ कुमारस्य' §ब्राह्मण्य का अर्थ है - स्वर्ग का देव ब्राह्मण्य देव⁶¹§ पढ़ा है। इन लेखों से यह स्क्ति मिलता है कि ये सिक्के युद्ध देवता कार्तिकेय के नाम पर जारी किये गए थे जो कि ब्राह्मण्य देव और कुमार के रूप में जाने जाते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि यौधेय गणों ने अपना राज्य अपने प्रिय देवता को समर्पित कर दिया था। वे उसे केवल अपना आध्यात्मिक देवता ही नहीं मानते थे बल्कि शासक के रूप में भी सम्मान देते थे।

औदुम्बरों और कुणिन्दों ने भी मिलते-जुलते शासन के अपने सिक्कों पर देवताओं महादेव §शिव§ तथा छत्रेश्वर §शिव§ के नाम पर कृष्णः जारी

किये थे । एक शासनाध्यक्ष की एक मृणमूर्ति मुहर, जो कि मार्शल द्वारा भीटा
 §इनाहाबाद के निक्ट§ की खुदाई में मिली थी,⁶² पर एक उदाहरण द्वारा यह
 बताया गया है कि प्रारम्भिक युग में देवताओं के नाम पर शासन की व्याव -
 हारिकता असामान्य बात नहीं थी । वह मुहर अपने सीमान्त के चारों तरफ एक
 महत्वपूर्ण व्यक्ति से सम्बन्धित लेख से युक्त है, जो इस प्रकार है -

“श्री विन्ध्यवेधमहाराजस्य महेश्वर - महासेना-तिश्रीस्तराज्यस्य वृषध्वजस्य
 गौतमीपुत्रस्य ।” इसका हिन्द अनुवाद इस प्रकार है - ‘विन्ध्य का विजेता
 महाराजा गौतमीपुत्र वृषध्वज ने अपना राज्य महान् देवता महासेन §अथत्ति§
 कार्तिकेय के नाम पर निर्मित किया ।⁶³ महाराजा गौतमीपुत्र वृषध्वज जैसा
 कि एस० व्हीटोपाध्याय के द्वारा निरीक्षण किया गया है, कौशाम्बी के मध्य
 शासकों से सम्बन्धित था, जिसे गुप्त नरेश चन्द्रगुप्त प्रथम ने उखाड़ फेंका था ।⁶⁴
 ‘महेश्वर-महासेनाति श्रीस्तराज्यस्य’- पर टिप्पणी करते हुए मार्शल कहते हैं कि
 ‘ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में एक पवित्र रिवाज था । सिंहासनासुद्ध
 होने के अवसर पर शासक अपना राज्य अपने इष्ट देवता के विश्वास पर छोड़
 देता था और अपने को उसका मात्र प्रतिनिधि समझता था’। यह कथन यौधेयों
 एवं कुणिन्दों के अर्द्ध-धर्म तन्त्रात्मक राज्यों को एक विचारणीय बल प्रदान करता
 है ।⁶⁵ जे० एन० बन्नी के अनुसार कुणिन्दों के सिक्कों पर ‘भगवतो छत्रेश्वर
 महात्मनः’⁶⁶, तथा यौधेय गणों के सिक्कों पर ‘यौधेय भगवत्स्वामिनो ब्रह्मण्यस्य’⁶⁷
 लिखा है, इन दोनों जनजातियों में इस व्यावहारिकता § परम्परा§ के प्रचलन
 का संकेत करती हैं । इस तरह की परम्परा के प्रचलन के कुछ उदाहरण वी० एस०
 पाठक ने दिये हैं ।⁶⁸ वर्तमान् केरल राज्य में स्वतंत्रता के पूर्व ट्रावन्कोर के
 इतिहास से एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मार्शल आगे यह बताते हैं कि 10 वीं
 शताब्दी ईस्वी के मध्य में महाराजा मार्तण्ड वर्मन् ने उसी से मिलता-जुलता

एक उत्सव किया था।⁶⁹ यह व्यावहारिकता {परम्परा} अभी हाल तक जारी रहती प्रतीत होती है। जैसा कि भारतीय गणराज्य में द्रावणकोर और कोचीन राज्य के मिलाये जाने के पूर्व तक अपने महाराजाओं के द्वारा पद्मनाभ देवता के नाम पर शासन किया जाता था।⁷⁰

महाभारत में यौधेय गणों के प्रमुख कस्बे, जिसे मत्तमयूरक, के नाम से भी जाना जाता है, का उल्लेख मिलता है।⁷¹ यह कार्तिकेय का अति प्रिय निवास स्थान था।⁷² इसमें रोहितक {आधुनिक हरियाणा राज्य में रोहतक} को अधिक सम्पन्न, सुन्दर, गेहूँ और पशुओं के रूप में सम्पन्नता वाला तथा कार्तिकेय के प्रिय के रूप में बतलाया गया है। बीरबल साहनी को रोहतक {प्राचीन रोहितक} से यौधेय गणों की साँचे में ढली मुद्राएँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुई थी जिनमें 'बहुधन्याक' तथा यौधेय आदि अंकित हैं।⁷³ महामयूरी से भी इस बात की सूचना मिलती है कि कुमार कार्तिकेय रोहितक के संरक्षक देवता थे।⁷⁴

यौधेय गणों ने स्वतन्त्र रूप से तृतीय एवं चतुर्थ शताब्दी ई० के पूर्वार्द्ध तक शासन किया जब तक वे गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के द्वारा अपने अधीन नहीं कर लिये गए। यौधेय गणों के निरन्तर युद्ध में उलझे रहने के कारण उनके आर्थिक स्रोतों पर अधिक दबाव पड़ा जिसे दूसरी शताब्दी ईसवी की उनकी मुद्रा की खराब स्थिति के कारणों के विषय में व्याख्या की जा सकती है।

लुधियाना के निकट खोजे गये उनके सिक्कों {एलन का वर्ग-6⁷⁵} पर 'यौधेयगणस्य जयः' लेख और मिट्टी की पट्टिका पर 'यौधेयानां जयमन्त्र धराणाम्' से यह इंगित होता है कि यौधेयगण ने कोई निर्णायक विजय की थी जिसकी स्मृति में यादगार सिक्कों एवं पदकों का निर्माण करवाया।⁷⁶ अन्तेकर के अनुसार यह साक्ष्य कुषाणों पर यौधेय गणों की विजय का संकेत करता है।⁷⁷

यह यौधेय ही थे जिन्होंने कुषाणों पर महान् विजय प्राप्त किया और उन्हें पंजाब से बाहर कर दिया ।

‘ यौधेय गणस्य जयः ’लेख युक्त यौधेयों के द्वारा जारी किये गए सिक्कों पर शैली और प्रकार में निस्सदिह कुषाण प्रभाव परिलक्षित होता है । इस वर्ग से संबन्धित सिक्के वृत्तीय आकार में तँबे के हैं । इस वर्ग के सिक्के {एलन के वर्ग-6}⁷⁸ कुछ भिन्न रूप में मालूम पड़ते हैं । अग्र भाग की तरफ एक मुखीय युद्ध देवता दायें हाथ में भाला पकड़े हुए और बायें हाथ को आराम की मुद्रा में कमर पर रखे हुए, खड़े हैं तथा उनका वाहन मोर बायीं तरफ है । महाभारत में एक जगह यह उल्लेख किया गया है कि गरुड़ ने कार्तिकेय को मोर प्रदान किया ।⁷⁹ एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि अग्नि ने उन्हें एक लाल मुर्गा दिया ।⁸⁰ मोर का कार्तिकेय देवता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध महाकाव्य में उद्धृत उसकी उपाधि ‘मयूरकेतु’ से स्पष्ट है ⁸¹ जबकि लाल मुर्गा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना गया, जो उसके रथ की वीटों पर स्थापित किया गया ।⁸²

कतिपय विदेशी शक्तियों ने भी कार्तिकेय की उपासना के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया तथा उनके सम्मान में सिक्के जारी किए । कुषाण वंशीय शासकों में कनिष्क का उत्तराधिकारी हुविष्क ही एकमात्र शासक था जिसने इस देवता के विभिन्न नामों से युक्त आकृति वाले सिक्के जारी किए । इस नरेश ने एक प्रकार का सोने का सिक्का जारी किया ⁸³ जिस पर महासेन {कार्तिकेय का एक रूप { को दिखलाया गया है जो एक अधोवस्त्र पहने हैं जिस पर कढ़ाई की गई है, दाहिने हाथ में एक झंडा है जिसके ऊपर एक चिड़िया {भद्रदा मोर { बैठी हुई है और बायाँ हाथ कमर की पेट्टी से बँधी हुई तलवार की मूठ पर स्थित है⁸⁴ जिस पर उसका नाम ‘मासेनो’ अंकित है । सिक्के के इस विशिष्ट प्रकार के अतिरिक्त अत्यन्त महत्वपूर्ण सोने के दो अन्य प्रकार के सिक्के हुविष्क

द्वारा जारी किये गए जिन में से एक पर ॥क॥ दो पुरुष आकृतियाँ एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं । उनमें से एक पर 'स्कन्दो-कुमारो-बिजागो' ॥स्कन्द, कुमार और विशाख॥ लिखा है ।⁸⁵ ॥ख॥ तीन पुरुष आकृतियाँ एक मन्दिर के अन्दर एक दूसरे के अगल-बगल खड़ी हैं जिनमें क्रमशः 'स्कन्दो - कुमार - बिजागो - महासेनो' ॥स्कन्द - कुमार - विशाख - महासेन ॥ लिखा है ।⁸⁶ बाद के दोनों प्रकारों में से प्रथम प्रकार के सिक्कों पर स्कन्द - कुमार और विशाख को आमने - सामने बड़े हुए महासेन की ही तरह वस्त्र धारण किये अंकित किया गया है⁸⁷ तथा दोनों एक लम्बा भाला लिये हुए हैं या पहले की तरह अपने दाहिने हाथ में चोटी पर चिड़िया युक्त झंडा धारण किये हो सकते हैं । यह देखा जा सकता है कि आकृति के दायीं तरफ सिर के चारों तरफ कोई प्रभा मण्डल निर्मित नहीं है जबकि अन्य दो ॥आकृतियों॥ में इसके स्पष्ट चिन्ह हैं । जैसा कि बनर्जी महोदय के द्वारा सूचित किया गया है कभी-कभी कुषाण कालीन सिक्कों पर बने देवताओं के सिर से कलंगी गायब दिखलाई पड़ती है ।⁸⁸ हुविष्क के सिक्कों पर ये आकृतियाँ उत्कृष्ट कोटि की संरचना की एक रेखीय प्रस्तुति के अन्दर महल के निचले तल को सुशोभित करने वाले क्षेत्र के भीतर स्थापित हैं ।⁸⁹ कुमार स्वामी के अनुसार ये मूर्तियाँ एक विशेष प्रकार की ब्राह्मण मूर्तियों की निकटतम ज्ञात चित्रकारी है ।⁹⁰ मन्दिर में स्थापित तीन देवताओं के प्रकार हुविष्क के अन्य सिक्कों की प्रस्तुति से भिन्नता रखते हैं जिनमें प्रायः महासेन एवं स्कन्द का झंडे के ऊपर एक मोर या मुर्गा युक्त ध्वजा हाथ में लिये हुए चित्रण मिलता है ।⁹¹

डी० आर० भण्डारकर के अनुसार हुविष्क के सिक्के देवता के तीन या चार विभिन्न नामों स्कन्द, कुमार, विशाख और महासेन ॥स्कन्दो - कुमारो - बिजागो - मासेनो⁹²॥ के अनुरूप तीन या चार आकृतियों से युक्त हैं । उनका यह भी विश्वास है कि ये चारों ॥स्कन्द, कुमारो, विशाख और महासेन ॥

एक देवता कार्तिकेय, जिसके अमरकोश में सत्तरह नाम दिये गए हैं⁹³, न होकर भिन्न-भिन्न देवता थे। यह उल्लेखनीय है कि अपर्युक्त दोनों प्रकार के सिक्कों में 'स्कन्दो' और 'कोमारो' शब्द साथ-साथ लिखे गए हैं तथा एक ही पंक्ति में अगल-बगल स्थिति $\{\text{स्कन्दो और कोमारो}\}$ से संकेत मिलता है कि वे एक एवं केवल एक नाम के रूप हैं। जबकि स्पष्ट रूप से अलग-अलग लिखे गए 'बिजागो' और 'मासेनो' दो अन्य देवताओं के लिए प्रयुक्त हैं। इससे इस कारण की व्याख्या हो सकती है कि एक प्रकार के सिक्कों पर क्यों दो तथा दूसरे प्रकार के सिक्कों पर क्यों तीन आकृतियाँ हैं। यद्यपि उन सिक्कों पर अंकित उपाख्यान में तीन और चार शब्द हैं।⁹⁴ बनर्जी महोदय ने ठीक ही सुझाव दिया है ये केवल तीन देवता थे $\{\text{एक ही देवता की तीन आकृतियाँ}\}$ अर्थात् स्कन्द, कुमार, विशाख और महासेन, जो आगे एक सम्बद्ध चरित्र को स्कन्द - कार्तिकेय की रचना में भिलाते हुए विभिन्न देवताओं के विचारों को दशाति हुए स्कन्द की उत्पत्ति के विषय में महाभारत की कथा से समर्थित है।⁹⁵ इस सम्बन्ध में भण्डारकर का यह मत कि सिक्कों पर तीन या चार विभिन्न नामों के अनुसूप तीन और चार आकृतियाँ हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्कन्द और विशाख दो भिन्न देवताओं के रूप में जाने गए, कृषाण नरेश हुविष्क के काल तक निरन्तर सम्झे जाते रहे, जिसने दूसरी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में शासन किया।⁹⁶ हुविष्क के सिक्कों पर अलग-अलग चित्रित किये गए देवता, जो कि कुछ समय बाद एकाकार हो गए, वे सभी एक और उसी कार्तिकेय नाम के देवता के विषय में बताते हैं।

कृषाण वंशीय शासक विम कैटफिस्स महेश्वर $\{\text{शिव का भक्त}\}$ का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध था किन्तु हुविष्क कार्तिकेय का भक्त था। यह न केवल उसके कुछ निश्चित सोने के सिक्कों पर देवता के विभिन्न रूपों

जैसे स्कन्द-कुमार, विशाख और महासेन § की उपस्थिति से सिद्ध होता है, बल्कि महासेन § कार्तिकेय के प्रकारों में एक § के रूप में उसके कुछ सोने के सिक्कों के पृष्ठ भाग से भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है।⁹⁷ महासेन की भाँति वह चोटी पर स्थित चिड़िया एक झंडा लिये हुए दिखायी गयी है जो कि देवता § कार्तिकेय § का विशेष ध्वज है। मथुरा से प्राप्त मिश्रित भाषा § अर्थात् ब्राह्मी और संस्कृत § के एक कृषाण कालीन अभिलेख में हविष्क 'सरस्तव § सत्त्व-अस्तित्व में होते हुए § महाराज' ⁹⁸ के रूप में निर्देशित किया गया है। 'शरजन्मन' और 'शरवनभव' इत्यादि शब्दों से याद दिलाया गया है जो कि कार्तिकेय के विशेषण § उपाधि § के रूप में प्रयुक्त है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के वीर्य से झाड़ी में उत्पन्न हुआ था।⁹⁹

हविष्क के शासन के दो सौ वर्ष तक किसी भी शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन नहीं मिलता है। इसके बाद कार्तिकेय पुनः गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम के सोने के सिक्कों पर दिखलाई पड़ते हैं। गुप्त शासक मुख्य रूप से वैष्णव धर्म § परमभागवत उपाधि § के अनुयायी थे किन्तु कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि कम से कम कुमारगुप्त प्रथम युद्ध देवता कार्तिकेय की उपासना को अधिक महत्त्व देता था। इस गुप्त सम्राट का नाम न केवल देवताओं की संयुक्त सेना के प्रधान सेनापति कुमार के नाम के आधार पर रखा गया था बल्कि उसने अपने पुत्र स्कन्दगुप्त का नामकरण भी उसके एक अन्य नाम पर किया। कुमारगुप्त प्रथम के चौदह प्रकार के सोने के सिक्के मिलते हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने कार्तिकेय की आकृति वाले सोने के बहुसंख्यक सिक्के जारी किये जो कि एक नमूने पर छः सिरों वाले ब्राह्मण देव के प्रतीक को धारण किये हुए चिड़िया की चोटी से स्पष्ट रूप से पहचान की जा सकती है। कार्तिकेय प्रकार § या मोर की तरह § के सोने के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर एक दूसरे तरह

की घटना मिलती है जिसमें कि इस देवता को उसकी अपनी चोटी पर चढ़ते हुए दिखाया गया है और उसके बायें हाथ में कन्धे के ऊपर मोर *॥*शिखी-परवानी*॥* और उसका विशेष हथियार बरछा है, दाहिना हाथ वरदान देने की मुद्रा में है ।¹⁰⁰ एलन के द्वारा किये गए वर्णन के अनुसार कार्तिकेय दायें हाथ से वेदी पर धूप ।¹⁰¹ *॥* या स्पष्ट रूप से जैसा कि विचार अल्लेकर महोदय का है ।¹⁰² *॥* किन्तु यह विचार जे० एन० बनर्जी के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है जो यह सुझाव देते हैं कि जो वेदी मालूम पड़ती है, वह कुछ नहीं बल्कि मूर्ति का आधार है जिस पर देवता अपनी सवारी के साथ दिखाया गया है तथा दाहिने हाथ वरद मुद्रा में है । वह देवता *॥*कार्तिकेय*॥* गज सिर वाला है, उसके प्रचुर मात्रा में बाल हैं और नग्न शरीर वाला है ।¹⁰³ वह कानों में कण्डल एवं गले में हार पहने हुए है ।

गुप्त सम्राट स्कन्दगुप्त कठिनाइयों से जूझने के लिए अपने पिता कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नियुक्त किया गया था । भित्ती स्तम्भ लेख के अनुसार उसने कठिन संघर्ष के बाद एक सम्पूर्ण रात्रि जमीन पर शयन कर के व्यतीत किया, उसने अपने परिवार के बिगड़े हुए भाग्य को पुनः प्राप्त कर लिया ।¹⁰⁴ यह महत्वपूर्ण है स्तम्भ लेख का कवि गुप्त परिवार के भाग्य के विनाश का तीन बार संकेत करता है । स्कन्दगुप्त ने शत्रु को पराजित करके उस पर पूर्ण विजय प्राप्त किया । उसकी उपलब्धियों का गान सभी क्षेत्रों में मनुष्यों एवं बच्चों द्वारा गाया गया ।¹⁰⁵

कुमारगुप्त प्रथम के शासन के कार्तिकेय प्रकार के सोने के सिक्के स्पष्टतया उस देवता के प्रति मुद्राशास्त्रीय आदर के रूप में अभिप्रेरित थे जिसके नाम पर उसका नाम रखा गया ।¹⁰⁶ यह ऐसी परिस्थिति थी कि गुप्त नरेशों ने, युद्ध देवता कार्तिकेय की उपासना युद्ध में अपनी सहायता के लिए

की । पुष्यभित्री के विरुद्ध सफलता के लिए, जिसने गुप्तों को उनके परिवार की सम्पूर्ण नाश का भय उत्पन्न किया था, कार्तिकेय की आकृति सोने के सिक्कों पर अंकित करवाया ।¹⁰⁷

गुप्त काल में चन्द्रगुप्त द्वितीय ने प्रथम बार चाँदी के सिक्के जारी किए । उसका यह कदम गुजरात की विजय का स्वाभाविक परिणाम था । इन राज्यों के निवासी पश्चिमी शक क्षत्रपों चाँदी के सिक्कों से काफी पहले से परिचित थे । इस लिए उसके सिक्के पर बनावट और भार के सन्दर्भ में पश्चिमी शक क्षत्रपों के सिक्कों का प्रभाव अधिक है ।¹⁰⁸ कुमार गुप्त II ने गुजरात के क्षेत्र में न केवल बहुत बड़ी संख्या में मिलते-जुलते सिक्के जारी किये बल्कि आकार और भार के अतिरिक्त मुश्किल से किसी क्षत्रप के प्रभाव से युक्त एक नए प्रकार के चाँदी के सिक्के का परिचय कराया ।¹⁰⁹ सिक्के के पृष्ठ भाग पर गरुड़ के चित्र के स्थान पर मयूर का चित्र अंकित था ।¹¹⁰ यह पक्षी कुमार या कार्तिकेय का वाहन है जिसके नाम पर शासक ने स्वयं अपना नाम रखा । इस प्रकार के सिक्के उसके साम्राज्य के पूर्वी भाग से सम्बन्ध रखते थे, परन्तु ये सिक्के कम संख्या में प्राप्त हुए हैं । स्कन्दगुप्त ने अपने पिता द्वारा जारी किये गए दोनों प्रकारों के चाँदी के सिक्के निरन्तर जारी किया परन्तु उसने उनके सिक्कों के पृष्ठ भाग पर बैल या अग्नि की वेदी से युक्त दो नए प्रकार भी जोड़े ।¹¹¹

बुधगुप्त अन्तिम गुप्त शासक था जिसने चाँदी के सिक्के जारी किए । उसके सिक्के मात्र मध्यदेशीय प्रकार के हैं और अत्यन्त दुर्लभ हैं ।¹¹² देश के पूर्वी भाग से प्राप्त स्कन्दगुप्त एवं बुध गुप्त दोनों के द्वारा जारी किये गए सिक्के भी स्वामी कार्तिकेय की सवारी मयूर के चित्र से युक्त हैं ।¹¹³

गुप्त कालीन मिट्टी की मुहरें भी अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हैं जिनमें से कतिपय कार्तिकेय की गुप्त काल में लोकप्रियता पर प्रकाश डालती हैं ।

एक अण्डाकार मुहर इलाहाबाद जिले में स्थित भीटा से मार्शल को प्राप्त हुई है जिसके बायीं ओर पंख फैलाये हुए मयूर खड़ा है तथा जिस पर 'श्री स्कन्द - सूरस्य'¹¹⁴ लेख अंकित है । स्कन्द का वाहन 'स्कन्द-सूर' के मुहर पर प्रयोग करने के रूप में उचित प्रकार से चुना गया था । परन्तु यह असंभव भी नहीं है कि लेख स्कन्द को 'एक वीर' §बहादुर§ के रूप में उद्धृत करता है और मुहर स्कन्द-कार्तिकेय के मन्दिर से सम्बन्धित थी ।¹¹⁵ 'व्याघ्रबाल' की असाढ़ §वैशाली§ से स्पूनर को प्राप्त एक अन्य मुहर पर 'व्याघ्रबालस्य' लेख अंकित है और पंख फैलाये हुए मयूर का अंकन है ।¹¹⁶ उल्लेखनीय है कि कुमारगुप्त प्रथम और उसके कुछ उत्तराधिकारियों के चाँदी के सिक्कों पर उसी प्रकार का लेख तथा आकृति पायी गई है ।¹¹⁷

राजघाट से मिट्टीकी एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर एक सुन्दर पिच्छ वाला मयूर चित्रित है और लेख 'शूरगुप्त' अंकित है §प्लेट III. I §¹¹⁸ उसी स्थान से प्राप्त हाथी दाँत की एक मुहर पर वही लेख और चिन्ह प्राप्त होता है । यह वाराणसी के भारत कला भवन में है ।¹¹⁹ शब्द कार्तिकेय की तरफ संकेत करता है और मुहर के मालिक के नाम का अर्थ 'कार्तिकेय' के द्वारा संरक्षित है । दण्डनायक 'क्ष' की अत्यधिक कलात्मक मुहर का भी सन्दर्भ दिया जा सकता है ।¹²⁰

राजघाट से प्राप्त गुप्तकाल की अण्डाकार एक मुहर पर दो यौद्धाओं को दर्शाया गया है जिसके दायें हाथ में भाला है और बाँयाँ हाथ कमर पर है ।¹² मुहर पर 'महसी §शू १ § रस्य' लिखा है । बनर्जी महोदय ने मुहर के चिन्ह के सम्बन्ध में ठीक ही संकेतित किया है कि हविष्क के सिक्कों पर स्कन्द-कुमार और विशाख के चित्रों एवं इण्डोग्रीक नरेशों की याद दिलाता है ।¹²² मोतीचन्द्र ऐसी एक मुहर की तरफ इशारा करते हैं जिस पर नाकते हुए मोर का अंकन है और

‘महेन्द्र’ नाम अंकित है।¹²³ इसमें कोई सदिह नहीं है कि इन मुहरों पर मोर का चिन्ह उनको कार्तिकेय की उपासना से जोड़ता है।

हूणों का प्रमुख शासक तोरमाण ने, जिसके योग्य नेतृत्व में हूणों ने भारत में गुप्तकाल के उत्तरार्द्ध में आक्रमण किया था, चाँदी के सिक्के जारी किये थे। उसके द्वारा जारी किये गए चाँदी के सिक्कों के एक प्रकार पर गुप्त सिक्कों का प्रभाव परिलक्षित होता है। इस पर पंख फैलाये हुए मोर को दिखाया गया है तथा पृष्ठ भाग पर कार्तिकेय है। ब्रिटिश संग्रहालय में इस प्रकार दो नमूने हैं।¹²⁴ और एक तीसरा तिथि रहित नमूना होय § Homy § द्वारा वर्णित किया गया है।¹²⁵ इससे यह कहा जा सकता है कि हूण नरेश तोरमाण ने भी युद्ध में सफलता के लिये स्वामी कार्तिकेय के प्रति आभार प्रदर्शित किया था।

मौखरि और पुष्यभूति शासकों ने भी गुप्तकालीन चाँदी के सिक्कों के मध्य-देशीय प्रकार का अनुकरण किया था। उनके सिक्कों के पृष्ठ भाग पर पंख फैलाये मोर की आकृति मिलती है।¹²⁶ इससे यह संकेत मिलता है कि मौखरि और पुष्यभूति शासक भी किसी न किसी तरह कार्तिकेय के प्रति अनुरक्त थे।

इस प्रकार विभिन्न गणों एवं शासकों के सिक्कों एवं मुहरों के विवेक से स्पष्ट है कि कार्तिकेय की युद्ध देवता के रूप में लोकप्रियता एक लम्बे समय तक निरंतर बनी रही। न केवल स्वदेशी शासकों ने उसके सम्मान में मुद्रायें जारी की बल्कि विदेशी शासक भी इस दिशा में पीछे नहीं रहे। इन साक्ष्यों के माध्यम से देश की तत्कालीन सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ धार्मिक दशा पर भी गहत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है।

संदर्भ-सक्ति
=====

- 1- एलन, जे०, सी० सी० ए० आई०, पृ० 151, प्लेट XIX.18 ॥ ब्रिटिश म्यूजियम ॥, लन्दन, 1936.
- 2- वही, पृ० 138-39, प्लेट, XVII 2 और XVIII , 1-3; स्मिथ, वी० ए०, सी० सी० आई० एम० सी०, पृ० 151, कलकत्ता, 1906.
- 3- वही, पृ० 151.
- 4- बनर्जी, जे० एन०, डी० एच० आई०, पृ० 141, कलकत्ता, 1956.
- 5- एलन, जे०, उपर्युक्त पृ० xxxvi , ॥ तुलनीय, उज्जयिनी, पृ० 203, प्लेट, XXXVII. 7)
- 6- अग्रवाल, पी० के०, स्कन्द-कार्तिकेय, पृ० 38 आकृति 1, वाराणसी, 1967.
- 7- एलन, जे० उपर्युक्त, पृ० lxxxvi , नं० 29, प्लेट XV 13-20 और XLIII. 1-2
- 8- वही, पृ० lxxxviii
- 9- वही, पृ० cxliii-cxliii , प्लेट, XXXVIII और XXXVII. 19-21.
- 10- वही, पृ० cxliii और 25 प्लेट XXXVIII. 22.
- 11- वही, पृ० , cxliii.
- 12- वही, पृ०, cxliii और 253, प्लेट XXXVII 5-7 और XIX. 4-6, 8,9
- 13- वही, पृ० cxliii और 245-252.
- 14- कनिंघम, सी० ए० आई०, पृ० 97-98, प्लेट, X-1-6 वाराणसी 1963.
- 15- बनर्जी, जे० एन०, डी० एच० आई०, पृ० 117, 141, कलकत्ता, 1956.
- 16- वही
- 17- अग्रवाल, पी० के०, उपर्युक्त, पृ० 40.

- 18- चट्टोपाध्याय, एस०, 'द इवोल्यूशन ऑफ थिस्टिक सेक्टस इन एनयन्ट इण्डिया',
पृ० 61, कलकत्ता, 1962.
- 19- एलन, जे०, सी० सी० ए० आई०, पृ० cxlix और 270, प्लेट, xxxiv. 21.
- 20- वही, पृ० 271 और 273, प्लेट, xxxix, 20 और 22 और XL. 10-11.
- 21- वर्ग-3, प्रकार 'ए', झाज्जर म्यूजियम, रोहतक में कुछ सिक्के, जे० एन० एस०
आई०, प्लेट 2 पृ० 20.
- 22- दासगुप्त, के० के०, 'ए ट्राइबल हिस्ट्री ऑफ एनयन्ट इण्डिया, पृ० 219-20
कलकत्ता, 1974.
- 23- जे० एन० एस० आई०, XXIX.i पृ० 41 और ईस्ट एण्ड वेस्ट {नई सीरीज}
XVIII, नं० 3-4, 1968, पृ० 319, आकृति, 1.
- 24- ए० एस० आई० ए० आर०, 1913-14, पृ० 53 प्लेट 28.
- 25- एलन, जे० सी० सी० ए० आई, पृ० 271-73, प्लेट, XXXIX 20 और XL.
10-11
- 26- वही
- 27- वही
- 28 - कनिंघम, सी० ए० आई०
- 29- जे० एन० एस० आई०, II पृ० 10.
- 30- एलन, जे० उपर्युक्त, पृ० cli
- 31- बनर्जी, डी० एच० आई०, पृ० 14
- 32- वही,
- 33- काश्यप संहिता, अध्याय बालगढ़ चिकित्सा में, पृ० 69, उद्धृत वी० एस०
अग्रवाल कृत प्राचीन भारतीय लोकधर्म

- 34- जे० एन० एस० आई०, v.1 पृ० 30-32 .
- 35- जे० एन० एस० आई०, XXIX 1967, प्लेट 1 पृ० 5.
- 36- वही
- 37- वही, पृ० 5.
- 38- दासगुप्त, के० के० उपर्युक्त, पृ० 221
- 39- वही
- 40- अग्रवाल, आर० सी०, जे० एन० एस० आई० में, XXX §1968§, पृ० 182
- 41- वही
- 42- देवी भागवत पुराण, IX , 46.
- 43- जे० एन० एस० आई०, XXX , §1968§, पृ० 182 .
- 44- महाभारत, III 218.47
- 45- वही, III , 46
- 46- वही, III 195.8
- 47- वही, III , 196.6
- 48- तुलनीय, पी० एम० जी०, प्लेट XVII. 147
- 49- एलन, जे० सी० सी० ए०आई० पृ० 270, प्लेट XXXIX, 21
- 50- वही, पृ० CIIiii.
- 51- वही, पृ० 271 और 273 प्लेट XXXIX 20 और 22 और XL 10-11
जे० एन० एस० आई० XVIII , II. पृ० 46-48.
- 52- जे० एन० एस० आई०, V पृ० 29.
- 53- महाभारत. III 218. 47.

- 54- वही, III, 218.3
- 55- वही, III, 213.48
- 56- वही, III, 213.49
- 57- विल्सन, एस्सेज एण्ड लेक्चर्स ऑन द रीलिजन ऑव द हिन्दूज II, पृष्ठ 187, लन्दन, 1862.
- 58- बोधायन गृह्यसूत्र, III.5 ; मानव गृह्यसूत्र II, 13 ; रामगोपाल, इण्डिया इन द वैदिक कल्पसूत्र, 466-67.
- 59- मानव गृह्यसूत्र II.13.
- 60- बोधायन गृह्यसूत्र III.7.17.
- 61- एलन, जे०, सी० सी० ए० आई० पृ० cxIix-cI
- 62- ए० एस० आई० ए० आर०, 1911-12, पृ० 50-51, प्लेट XVIII, आकृति 25.
- 63- वही, पृ० 51
- 64- च्छटोपाध्याय, एस०, अर्ली हिस्ट्री ऑव नार्दर्न इण्डिया, पृ० 116-17. कलकत्ता, 1958.
- 65- बनर्जी, जे० एन०, डी० एच० आई०, पृ० 118 आकृति - 1
- 66- जे० एन० एस० आई०, XIII, पृ० 160-63.
- 67- पाठक, वी० एस०, शेव कल्टस इन नार्दर्न इण्डिया, पृ० 1-2, वाराणसी, 19
- 68- ए० एस० आई० ए० आर०, 1911-12, पृ० 51. तुलनीय, मेनन, पी० के० पी हिस्ट्री ऑव द्रावकोर, पृ० 170 - 70, §सस 1924-31§

- 69- दासगुप्त, के० के०, उपर्युक्त, पृ० ११ आकृति 45
- 70- वही, पृ० ११ आकृति, 45
- 71- बनर्जी, जे० एन०, डी०एच०आई०, पृ० 143; महाभारत, II 32:4-5
- 72- वही
- 73- वही, शाहनी, बी०, द टेक्निक ऑव कास्टिंग क्वाइन्स इन एन्थ्रॉप
इण्डिया, पृ० 7, एन० एस० आई०
- 74- महामयूरी, v, 21 .
- 75- एलन, जे० सी० सी० ए० आई०, पृ० 260, प्लेट XL 1-8
- 76- जे० ए० एस० बी०, 1884, पृ० 134 .
- 77- प्रोसिडिंग्स ऑव द ऑल-इण्डिया ओरिएण्टल कान्फ्रेंस, XIIth, सेक्शन, पृ० 513
- 78- एलन, जे०, उपर्युक्त, प्लेट XL. 1, 2, 4-6, 9.
- 79- महाभारत, शल्यपर्व, IX 46-51 .
- 80- वही, आरण्यक पर्व, III 218-32 .
- 81- वही, III 195.3.
- 82- वही, III , 229.31 , जे० एन० एस० आई०, जिल्द II प्लेट X 25
- 83- गार्डनर, बी० एम० सी०, प्लेट XXVII . 16.
- 84- बनर्जी, जे० एन०, डी० एच० आई० पृ० 144, प्लेट X.9
- 85- गार्डनर, उपर्युक्त, प्लेट XXVIII , 22 और 23

- 86- वही, प्लेट XXVIII • 24
- 87- वही, प्लेट, XXVIII • 22 और 23
- 88- बनर्जी, जे० एन०, डी० एच० आई०, प्लेट . 145
- 89- गार्डनर, बी० एम० सी०, प्लेट XXVIII • 24
- 90- कुमारस्वामी, एच० आई० आई० ए०, पृ० 22
- 91- गार्डनर, बी० एम० सी०, पृ० 138 और 140, प्लेट, XXVII 16 और XXVIII. 22
- 92- भण्डारकर, डी० आर०, कार्मिकल लेक्चर्स, 1921, पृ० 22 - 23
- 93- अमरकोश, 1, i, 39-40
- 94- सहाय, बी० आइकोनोग्राफी आँव माइनर हिन्दू एण्ड बुद्धिस्ट डायरीज, पृ० 100, नई दिल्ली, 1975.
- 95- ठाकुर, यू, उपर्युक्त, पृ० 252
- 96- भण्डारकर, उपर्युक्त, पृ० 22-23
- 97- चट्टोपाध्याय, बी०, द एज आँव द कुषाणाज, पृ० 9, कलकत्ता, 1967
- 98- ई० आई०, I , 9, X 7
- 99- चट्टोपाध्याय, एस, उपर्युक्त, पृ० 9
- 100 - अल्लेकर, ए० एस०, जी० जी० सी०, बी० एम०, पृ० Ci-Cii, प्लेट XXVI, 1-13.
- 101 - एलन, जे०, सी० सी० जी० डी० बी० एम०, पृ० 84
- 102 - अल्लेकर, ए० एस०, उपर्युक्त, पृ० Ii
- 103 - बनर्जी, जे० एन०, डी० एच० आई०, पृ० 144

- 104- फ्लीट, सी० सी० आई०III नं० 13, पृ० 53 - 55
- 105- वही
- 106- अल्तेकर, ए० एस०, उपर्युक्त, पृ० ci.
- 107- मजूमदार, आर० सी० §सम्पादित§, द क्लासिकल एज, पृ० 24, बम्बई, 1954
- 108- एलन, जे, बी० एम० सी० जी० डी०, प्लेट X 14-20; अल्तेकर, ए० एस०, सी० जी० डी०, प्लेट XVI 1.7
- 109 - वही, प्लेट XVIII 1-15 ; वही, प्लेट XVII 22-26
- 110- वही,
- 111- वही, प्लेट, XVI , 13-22; वही, प्लेट XVIII . 19-23
- 112- वही, प्लेट, XXIV , 13-15; वही, प्लेट, XVIII 26-29
- 113- वही, प्लेट, XXI और XXIV ; वही, प्लेट XVIII ; कनिंघम, ए० एस० आर०, IX , प्लेट V. 13.
- 114- ए० एस० आई० ए० आर०, 1911-12, पृ० 58, नं० 83, प्लेट XX 83
- 115- थपलियाल, के० के०, स्टडीज इन एन्थनट इण्डियन सील्स, पृ० 195
- 116- ए० एस० आई० ए० आर० 1913-14, पृ० 125, प्लेट XLVII , 271
- 117- वही
- 118- इलाहाबाद म्यूजियम, नं० 144; तृतीय थपलियाल, के० के० उपर्युक्त, पृ० 195

उपर्युक्त, पृ० 195, प्लेट XXX. 2. भारत कला भवन, नं० 6396.

120- थपलियाल, के० के० उपर्युक्त, पृ० 195, प्लेट IX.4.

- 121- बनर्जी, जे० एन०, उपर्युक्त, पृ० 200
- 122- वही
- 123- मोतीलचन्द्र, काशी का इतिहास, पृ० 98, बम्बई, 1962
- 124- ठाकुर, यू०, द हूणाज इन इण्डिया, पृ० 82-83, वाराणसी, 1968
- 125- जे० ए० एस० बी०, 1894, पृ० 193-95 ; तुलनीय ठाकुर, यू०, उपर्युक्त, पृ० 283 .
- 126- तुलनीय भीमराजराज के चाँदी के सिक्के, {अल्तेकर, ए० एस०, सी०जी०डी०, पृ० 318, प्लेट, XIX. A. 1 और कनिंघम, ए० एस० आर०, जिल्द V , प्लेट, V. 16)

अध्याय - सात
=====

निष्कर्ष

साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि कार्तिकेय अत्यन्त प्राचीन काल से ही लोकप्रिय रहे हैं। जो भी हो, तीन हजार ई० पू० में पुष्पित पल्लवित होने वाली सैधव सभ्यता में इसकी जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद में कार्तिकेय अज्ञात हैं। किन्तु वैदिक साहित्य में कुछ ऐसे विचार 'स्कन्धनाएँ' पाए जाते हैं जिनसे बाद में कार्तिकेय की अवधारणा मूर्त्ति रूप धारण कर सकी। 'स्कन्द' और 'कुमार' शब्दों के विविध उपयोग तथा अग्नि और रुद्र के स्वरूप जिससे परवर्ती कार्तिकेय के स्वरूप की संरचना हुई, जिसे वैदिक वागमय में प्राप्त होता है। कार्तिकेय के वरित्र की विशेषताएँ 'रुद्र' एवं 'अग्नि' के अतिरिक्त अन्य वैदिक देवताओं में जैसे मरुद 'अपाम-नपात' और सोम में भी पाई जाती है। अतएव हावर्क्स का यह कहना उचित प्रतीत होता है कि स्कन्द 'कार्तिकेय' एकसंयुक्त देव हैं।¹ शतपथ ब्राह्मण में इसे अग्नि और रुद्र का नवाँ रूप माना गया है।² इसी ग्रन्थ में अग्नि, कुमार और रुद्र की कुछ मामलों में पहचान की गई है। इससे ग्रन्थ की रचना के समय तक स्कन्द के स्तर में क्रमशः वृद्धि होने का सूचित मिलता है। परवर्ती कार्तिकेय में दया एवं क्षमा का गुण विशेषकर बच्चों के प्रति पाया जाता है और इस देवता के इस प्रकार के गुण वैदिक साहित्य में भी प्राप्य हैं।

उत्तर वैदिक काल में कार्तिकेय 'स्कन्द' के नाम से अत्यन्त लोकप्रिय देवता थे।³ छान्दोग्य उपनिषद् में इसे सनत्कुमार से, जिन्होंने नारद को अज्ञान पर विजय प्राप्त करने की शिक्षा दी, समीकृत किया गया है। मैत्रायणी संहिता⁴ और तैत्तिरीय आरण्यक⁵ में इस देवता के विविध नामों - कुमार, कार्तिकेय, स्कन्द, ऋषभ, महासेन आदि - वाले गायत्री मन्त्र आए हैं। स्कन्द यज्ञ, जिसे धूर्त्तकल्प के नाम से भी जाना जाता है, में इस देवता की उपासना - विधियों 'विधानों' का वर्णन है। यह कार्तिकेय की उपासना पर प्रकाश डालने वाले

महत्वपूर्ण ग्रन्थों में से एक है । यज्ञ-विधान में वर्णित पूजा-पद्धति, परम्परागत पूजा-पद्धति से, जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीता में उल्लिखित है, अधिक भिन्न नहीं है । यह कार्तिकेय के अनन्य भक्त के द्वारा लिखित ग्रन्थ है ।

सूत्र साहित्य में कार्तिकेय की उपासना की व्यापकता के स्कारात्मक साक्ष्य उपस्थित हैं । बौधायन धर्मसूत्र में कार्तिकेय के विविध नामों जैसे षण्मुख, ज्यन्त, विशाख, सुब्रह्मण्य और महासेन का सन्दर्भ प्राप्त होता है ।⁶ हिरण्यकेशिन गृह्यसूत्र में इसका उल्लेख विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवताओं के साथ किया गया है ।⁷ ये सन्दर्भ निश्चित ही इस देवता द्वारा प्राप्त की गई विशिष्ट लोकप्रियता के द्योतक हैं । इससे भी अधिक स्कन्द सहित ये देवता गृहस्थों की दैनिक पूजा एवं तर्पण में सम्मिलित थे । ये सभी सन्दर्भ उत्तर वैदिक तथा पूर्व महाकाव्य में कार्तिकेय की आराधना के एक बिन्दु पर पहुँचने का स्पष्ट संकेत करते हैं । चूँकि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए । जनों के स्थान पर जनपदों का अस्तित्व सामने आया । आर्य एवं आर्योत्तर तत्वों का सामाजिक दृष्टि से आपस में सम्पर्क हुआ । धर्म के क्षेत्र में जीवन्त अवधारणाओं का विकास हुआ । इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कुमार स्कन्द, विशाख देवताओं की लोकप्रियता भी बढ़ी ।

महाकाव्यों एवं पुराणों में कार्तिकेय अपने पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं । सामान्यतः शिव तथा पार्वती के पुत्र के रूप में वर्णित, ये पहले अग्नि से, उत्पन्न प्रतीत होते हैं । कार्तिकेय के जन्म से सम्बन्धित अनेक कहानियाँ महाकाव्यों में ही नहीं बल्कि पुराणों में भी है । कालिदास के कुमारसंभव का विस्तृत वर्णन जिस पर आधारित है । शिव से अग्नि तक की स्वामी कार्तिकेय की पैतृकता को, रुद्र के रूप में, जो अग्नि की उपाधि है और शिव की भी, समझा जा सकता है । महाकाव्यों एवं पुराणों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी कार्तिकेय

जंगली जनजातियों और सामान्य विश्वास के देवता के रूप में प्रारम्भ होकर, देवताओं की सेना के सेनापति के स्तर तक पहुँचि और उनका विवाह देवसेना जिसका नाक्षत्रिक अर्थ देवताओं की सेना है ॥ से हुआ । उसके सम्मान में मन्दिरों का निर्माण किया गया । अनेक स्थान उसके लिए पवित्र माने गए हैं । यहाँ तक जलानगर और पहाड़ियाँ इस देवता के लिए विशेष रूप से पवित्र हैं । महाकाव्यों एवं पुराणों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि इस समय तक कार्तिकेय सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि से जन मानस में अत्यन्त लोकप्रिय हो चुके थे ।

पाणिनि अपने समय के देवताओं की मूर्तियों के निर्माण का कोई संकेत नहीं करते हैं । किन्तु पतंजलि के महाभाष्य में शिव, स्कन्द, विशाख की पूजा के लिए निर्मित मूर्तियों का उल्लेख है ।⁵ महाभाष्य से यह भी स्पष्ट है कि मौर्य काल में स्कन्द और विशाख की पूजा इतनी लोकप्रिय थी कि मौर्य शासक ने इस देवता की मूर्तियों की बिक्री से रिक्त कोष को भरने का विचार किया था । इससे यह संकेत मिलता है कि इस समय राज्य की वार्षिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी । कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह पता चलता है कि मौर्यकाल में इस देवता ॥सेनापति ॥ की पूजा होती थी । इस बात में शायद ही कोई सन्देह हो कि पतंजलि ॥द्वितीय शताब्दी ई० पू० ॥ के समय में, जब शुंग नरेश पुष्यमित्र शुंग का शासन था, कार्तिकेय की पूजा निरन्तर होती रही । पतंजलि के द्वारा स्कन्द और विशाख का अलग-अलग उल्लेख अत्यन्त महत्वपूर्ण है । स्कन्द और विशाख के रूप में उल्लिखित दो भिन्न-भिन्न देवताओं का अलग-अलग समीकरण कुषाण नरेश हुविष्क के सिक्कों पर स्कन्द-कुमार, विशाख और महासेन की आकृतियों का उनके नामों के साथ, पाए जाने से किया गया है । वाराहमिहिर के समय में भी उनकी स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लगता क्योंकि वे भी इन्हें दो अलग-अलग देवताओं के रूप में मानते हुए प्रतीत होते हैं । जे० एन०

बनर्जी की अवधारणा है कि 'महामयूरी' में कार्तिकेय एवं कुमार एक ही देवता हैं जिनका प्रसिद्ध मन्दिर रोहतक में है। अमरकोश, जिसमें कार्तिकेय के विविध नामों को गिनाया गया है, संकेत करता है कि ये एक ही देवता के नाम हैं।¹⁰

ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में, कार्तिकेय की उपासना प्रमुखा प्राप्त कर रही थी जो पूर्वी पंजाब, रोहतक, उज्जैन, भीटा और अयोध्या से प्राप्त जनजातियों सिक्कों, कुषाण राजा हुविष्क के सिक्कों तथा कतिपय प्रस्तर अभिलेखों से अभिप्रमाणित होता है। योधेय, विस्तृत रूप से इस देवता की पूजा करते थे। योधेय गणों के प्रमुख नगर कार्तिकेय का विशेष प्रिय निवास था। रोहतक को कार्तिकेय के प्रिय नगर के रूप में वर्णित किया गया है। यहां तक कि योधेय गणों ने अपना राज्य इस देवता को समर्पित किया था और 'गण' उसके नाम पर राज्य करते थे। तृतीय एवं चतुर्थ शताब्दी की एक मुहर से जो भीटा से मार्शल को प्राप्त हुई है, इनके शासन के स्वरूप की जानकारी मिलती है। शक श्रीधरवर्मन कार्तिकेय का अनुयायी था। कुषाण शासक हुविष्क ने भी कार्तिकेय की आकृति या उसके विविध रूपों, स्कन्द, कुमार, विशाख और महासेन का अंकन अपनी मुद्राओं पर कराया।¹¹ इससे यह स्पष्ट है कि द्वितीय शताब्दी ईसवी में भारतीयों के एक वर्ग के द्वारा इस देवता को अत्यन्त सम्मान प्राप्त था। उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट लालाभगत से प्राप्त इसी काल के बालुका प्रस्तर स्तम्भ पर मयूराकृति के साथ तथा प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी ई० के अयोध्या से प्राप्त सिक्कों पर शिखायुक्त मयूराकृति से उत्तर भारत में इस काल में इसकी पूजा के पूर्ण रूप में विकसित होने का प्रमाण मिलता है। पाकिस्तान हजारा जिले के अब्बोताबाद से प्राप्त अभिलेख से गाशूर शफारा, जो स्पष्टतः विदेशी लगता है, द्वारा निर्मित कार्तिकेय मन्दिर का संदर्भ मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आक्रान्ता के रूप में देश पर अपनी विजय के उद्देश्य से प्रेरित

होकर वे युद्ध देवता की ओर आकर्षित हुए । कुषाण काल की एक मूर्ति के पाद लेख से विदित होता है कि उसकी स्थापना चार भाइयों ने की थी । अभिलेख से यह स्पष्टतः सूचित मिलता है कि वह देवता न केवल शासक वर्ग और उच्चाधि-कारियों में लोकप्रिय था वरन् जनसामान्य में भी लोकप्रिय था, जो इसकी उपासना करते थे । विदेशी शासकों द्वारा कार्तिकेय की उपासना इस देवता की लोकप्रियता का चरमोत्कर्ष है ।

गुप्तकाल में भी कार्तिकेय की पूजा में सातत्य बना रहा और अपेक्षाकृत उसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई । गुप्त शासक वैष्णव मतानुयायी १ परमभागवत १ थे, फिर भी ऐसा मानने का पर्याप्त कारण है कि कम से कम कुमारगुप्त प्रथम ने कार्तिकेय को अत्यधिक महत्त्व दिया था । यद्यपि वन्द्रगुप्त II वैष्णव मतानुयायी था, फिर भी कुमार १ कार्तिकेय १ में उसकी आस्था थी । इसका समर्थन उसके पुत्र 'कुमारगुप्त' के नामकरण से होता है । कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र का नाम 'स्कन्द' १ गुप्त १ रखा । यह भी महत्वपूर्ण है कि गुप्त-मुद्रा के रूप में उसने गरुड़ के स्थान पर मयूर को स्वीकृत किया । उसके कार्तिकेय-प्रकार के स्वर्ण-सिक्के, जो उसके शासन में ही प्रारम्भ किये गए थे उस देवता के प्रति सच्ची मुद्राशास्त्रीय श्रद्धाजलि थी । प्राक् गुप्त की अपेक्षा गुप्तकाल में कार्तिकेय की लोकप्रियता कम नहीं हुई थी, यह इस बात से अभिप्रमाणित हो जाता है कि संस्कृत के महान कवि एवं नाटककार कालिदास ने अपने उत्कृष्ट ग्रन्थ 'कुमारसंभव' द्वारा इस देवता को अमर कर दिया । इसमें न केवल देवता के जन्म वरन् तारक राक्षस के अन्त का भी वर्णन किया गया है । कालिदास के वर्णन से यह पता चलता है कि कार्तिकेय का मन्दिर देवगिरि ¹² १ मध्यप्रदेश १ में था । इसी तरह विलसद अभिलेख से एक दूसरे मन्दिर की सूचना मिलती है जिसमें एक प्रतीली जोड़ी गई थी । ¹³ गुप्तकाल से सम्बन्धित कार्तिकेय की अनेक मूर्तियों का देश के विभिन्न भागों से पाया जाना, इस देवता की विस्तृत सामाजिक एवं धार्मिक

लोकप्रियता को अभिप्रमाणित करता है। कालिदास ने भी मयूर की पीठ पर आसीन इस देवता का प्रतिमा-शास्त्रीय उल्लेख किया है।

यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि शूद्रक रक्ति मृच्छकटिक में कार्तिकेय का घोरों, लुटेरों और हत्यारों के देवता के रूप में विवेचन किया गया है। इससे पहले स्कन्द गुप्त ने इसे वालाकी एवं धूर्तता के देवता के रूप में स्वीकार किया गया है।

निश्चय ही गुप्तकाल के बाद भी कार्तिकेय की पूजा में निरन्तरता बनी रही। उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कार्तिकेयपुर तथा उत्तरी बंगाल के पुण्ड्रवर्द्धन जैसे स्थान इसकी पूजा के मुख्य केन्द्र थे। किन्तु उत्तरी भारत में यह देवता अपना आधार संकुचित करता हुआ प्रतीत होता है। उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में गुप्तकाल जैसी महत्ता इस देवता की नहीं रह जाती है। इसके स्थान पर उसे शिव के परिवार के एक सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। उत्तर-गुप्तकाल के अभिलेख आदित्यसेन के अप्सद लेख¹⁴ और महासेनगुप्त के मल्लार प्लेट में उसे शिव के पुत्र रूप में उन्निहित करते हैं। उसे पृष्ठभूमि में दकेल दिया गया। उड़ीसा और खजुराहों के मन्दिर की दीवारों पर उसके मूर्ति प्रतिरूप परशु-देवता के रूप में दृष्टिगत होते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से प्राप्त एक अभिलेख से भी यही निष्कर्ष निकलता है।

उत्तर भारत की ओर दक्षिण भारत में स्वामी कार्तिकेय की स्थिति भिन्न थी। संगम काल की तरह कार्तिकेय, मुरुगन एवं मुब्रह्मण्य के नाम से, मध्यकाल तक लोकप्रिय बना रहा। उसका उल्लेख प्राचीनतम संगम साहित्य 'तोलकप्पियम' में मिलता है। तिरुमुरुगारूप्यदाई, सन्त नक्कीरार की महत्वपूर्ण कृति है। उन्होंने केवल मुरुगन की प्रशंसा के गीत गाए बल्कि कुशलता पूर्वक इस देवता से सम्बद्ध अनेक स्थानों का वर्णन किया। परिपादल,

अहनानुर, कुरुनची तथा अन्य ग्रन्थों में मुरुगन के जन्म और उसके वरित्र एवं गुस्ता तथा प्रेम के कार्यों का इतना सुन्दर और महत्त्वपूर्ण वर्णन किया गया है कि इस बात के लिए कोई संदिह नहीं रह जाता कि तमिलों के धार्मिक जीवन में उनकी सभ्यता के कठिन समय में भी मुरुगन *॥कार्तिकेय॥* के प्रति अगाध श्रद्धा थी। पुरालिपिगत साक्ष्य इक्ष्वाकु, कदम्ब, पूर्वी चालुक्य तथा पल्लव शासकों के मुरुगन के पूजक एवं अनुयायी होने के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। सुदूर दक्षिण केरल में, जहाँ इस देवता के अनेक मन्दिर बने हैं, आज भी कार्तिकेय की पूजा होती है। महान चोल शासक, जो शैव मतानुयायी थे, जिन्होंने तन्जौर एवं गैको-चोलपुरम् में उत्तुंग और वास्तु-कला की दृष्टि से उत्कृष्ट शिव मन्दिर बनवाए, भी मुरुगन के महान प्रशंसक थे। महाद्वीप के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में और विविध रूपों में प्राप्त इस देवता की मूर्तियाँ, दक्षिण भारत में इसकी लोकप्रियता एवं प्रमुखता को प्रमाणित करती हैं। कार्तिकेय की पूजा दक्षिण भारत में अभी भी इतनी प्रचलित है कि शायद ही कोई गाँव, नगर बगीचा, पहाड़ी, दुर्गम स्थान हो, जहाँ उसके मन्दिर न पाए जाते हों। इस प्रकार उत्तरी भारत में सातवीं शताब्दी ईसवी के बाद कार्तिकेय की पूजा में ह्रास हुआ और यह शैव धर्म का एक अंग हो गया जबकि दक्षिण भारत में निरन्तरता थी और आज भी है।

अंगाल में कार्तिकेय को गणिकाओं के देवता स्वीकार किया जाता है और असम्मानित महिलाएँ अपने हित में उसकी अनुकम्पा प्राप्त करने के लिए विशेष अवसरों पर मन्दिर जाती थी।¹⁶ महाराष्ट्र में कोई भी सद्यवा स्त्री *॥सुहागिनी स्त्री॥* कभी भी कार्तिकेय के मन्दिर में नहीं जाती थी।¹⁷

इस प्रकार साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के सर्वेक्षण, समीक्षण एवं सन्वीक्षण से यह स्पष्ट है कि देवताओं के सेना-अधिपति स्वरूप कार्तिकेय काफी पहले से लोकप्रिय थे। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के पश्चात् इसकी सामाजिक

और धार्मिक प्रतिष्ठा में क्रमशः वृद्धि होती गई । न केवल दक्षिण भारत में बल्कि उत्तर भारत में आस्तिक हिन्दुओं के मानस में कार्तिकेय अद्यावधि एक स्थान रखते हैं । सामान्यतः यह माना जाता है कि कार्तिक महीने की पूर्णमासी को कृत्तिका नक्षत्र में जो व्यक्ति कार्तिकेय की पूजा अर्चना करता है, वह स्थायी आनन्द और भौतिक समृद्धि प्राप्त करता है ।

सन्दर्भ - ग्रन्थ =====

- 1- हार्किंस, ई० डब्ल्यू०, इपिक मेथालॉजी, पृ० 229 स्ट्रेसवर्ग, 1895.
- 2- शतपथ ब्राह्मण, जे० एगर्लिंग का अनुवाद , भाग III पृ० 157-61, आक्सफोर्ड, 1882-1900.
- 3- काणे, पी० वी०, हिस्ट्री ऑव धर्मशास्त्र, 5, पृ० 58, पूना, 1930-53.
- 4- मेत्रायणी संहिता, 2.9.1.11.12,
- 5- तैत्तिरीय आरण्यक, 10.15 पूना, 1927.
- 6- बोधायन धर्मसूत्र, 2.5.8. वाराणसी, सं० 1991.
- 7- हिरण्यकेशिन गृह्यसूत्र, 2.8.19.
- 8- पाणिनि, V.3.99.
- 9- कौटिल्य का अर्थशास्त्र, II, 4.17.19. मैसूर 1956.
- 10- अमरकोश, 1.1. 39-40. पूना, 1941.
- 11- गार्डनर, पी०, बी० एस० सी०, प्लेट XXVIII. 22-24, लन्दन, 1856.
- 12- मेघदूत - पूर्वमेघ, 43-45. सी० किंग द्वारा। अनुवादित, लन्दन, 1930.
- 13- प्नीट० सी० आई० आई०, III, न० 10, पृ० 43-44, कलकत्ता, 1888.
- 14- वही, न० 42. पृ० 23, कलकत्ता, 1888.
- 15- ई० आई० 23, पृ० 122
- 16- हिन्दू अर्गन {जाफना, सिलोन} 1937, अप्रैल 13, पृ० 1
- 17- राव, टी० ए० जी०, ई० एच० आई० II ii, पृ० 415. मद्रास, 1914-1916.

सन्दर्भ ग्रन्थ
=====

मूल ग्रन्थ
=====

- अथर्ववेद - सम्पादित श्रीपाद शर्मा, औध नगर, बम्बई, 1940
- अश्वलायन गृह्यसूत्र : सम्पा० टी० गणपति शास्त्री हरदत्त की टीका के साथ, त्रिवेन्द्रम, 1923
- अष्टाध्यायी {पाणिनि} : सम्पादित एवं अनुवादित श्रीशचन्द्र वसु, इलाहाबाद 1891-97
- अमरकोश {अमर सिंह} : भट्ट क्षीर स्वामी की टीका सहित, सम्पा० एच० डी० शर्मा और एन० जी० सरदेसाई, पूना 1941
- अर्थशास्त्र {कौटिल्य} : आर० शाम्भास्त्री द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित, [पाँक्वाँ संस्करण] मैसूर, 1956, आर० पी० कांग्ले द्वारा भी सम्पादित बम्बई 1960 ; आर० पी० कांग्ले द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित, बम्बई 1963
- अग्निपुराण : एम० एन० दत्त द्वारा अनुवादित भाग 1 और 2, कलकत्ता 1903-04
- आपस्तम्ब गृह्यसूत्र : सम्पा० टी० गणपति शास्त्री सहित हरदत्त की टीका, त्रिवेन्द्रम 1923

- ऋग्वेद : श्रीपाद शर्मा, औध नगर, बम्बई 1940
- कथासरित्सागर §सोमदेव§ : एच० सी० तने द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद § द ओसन
आँव स्टोरी§ और एन० एम० पेन्जर द्वारा प्रस्तावना
दस भागों में लन्दन 924-28
- काश्यप संहिता : निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 1938
- काव्य मीमांसा §राजशेखर§ : सी० डी० दलाल और आर० ए० शास्त्री द्वारा
सम्पादित तथा कै० एस० रामास्वामी शास्त्री
शिरोमणि द्वारा संशोधित एवं परिवर्द्धित, जी०
ओ० एस० संख्या 1, बड़ौदा 1934
- कादम्बरी §बाणभट्ट§ : भानुवन्द और सिद्धवन्द की टीका के साथ
नवाँ संस्करण, बम्बई, 1948
- कुमार संभव §कालिदास§ : सातवाँ संस्करण, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 1916
कुट्टनीप्रतम (दामोदरगुप्त) : सम्पा. तन्सुषरम त्रिपाठी बम्बई, 1924 |
- कूर्म पुराण : नीलमणि मुखोपाध्याय, बिब्लियोथिका इण्डिका,
कलकत्ता, 1890
- गरुड़ पुराण : एम० एन० दत्त द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित
- चरक संहिता §चरक§ : सम्पा० जे० विद्यासागर, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता,
1896
- छान्दोग्य उपनिषद : शंकर की टीका सहित और हिन्दी अनुवाद,
द्वितीय संस्करण, गीता प्रेस, वि० सं० 2011

- तैत्तिरीय आरण्यक : आनन्द आश्रम संस्कृत सीरीज, संख्या 36, पूना, 1927
- तैत्तिरीय ब्राह्मण : कृष्ण यजुर्वेद का सायण की टीका सहित, सम्पा० आर० एल० मित्रा, तीन भागों में कलकत्ता, 1959 - 70
- तिलक मंजरीधनपालः : निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 1924
- तोलकपिष्यम . : मूल सम्पा० सी० आर० नमशिक्य मुदलियर, मद्रास 1922-24 ; नच्छिन्नरक्किअय्यर और परेश्रीयर की टीकाए भाग I §सम्पा०§ एल० वेयपुरी पिल्लई मद्रास, 1934 और भाग II, §सम्पा० दोरईस्वामी अय्यर, मद्रास, 1935
- देवीभागवत पुराण : श्री केंकटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई, सं० 1355
- पत्तुप्पादट्ट : द्वितीय संस्करण, यू० वी० एल० अय्यर० मद्रास, 1920
- पद्म पुराण : सम्पा० एम० सी० आप्ले द्वारा, आनन्द आश्रम प्रेस, पूना, 1893
- ब्रह्म पुराण : आनन्द आश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, 1895
- ब्रह्माण्ड पुराण : केंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, 1923
- बृहत् संहिता : वाराणसी, 1895-97

- बौधायन धर्मसूत्र : २० चिन्ना स्वामी शास्त्री द्वारा सम्पा०, काशी
संस्कृत सीरीज, वाराणसी, सं० १९९१; और
आर० शाम शास्त्री द्वारा सम्पा, मैसूर, १९२०
- भगवद्गीता : गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २०१४
- भागवत पुराण : गीता प्रेस, गोरखपुर, वि० सं० २०१०
- भविष्य पुराण : वैद्येश्वर प्रेस, बम्बई, १९१०
- महाभाष्यऽपतञ्जलिऽ : सम्पा० एफ० कील्हार्न, तान भागों में, द्वितीय
संस्करण, बम्बई १८९२
- मेघदूत ऽकालिदासऽ : सी० किंग द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित लन्दन १९३०
- मृच्छकटिक ऽशुद्रकऽ निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९३६, आर० डी० करमाकर
द्वारा सम्पादित एवं अनुवादित, पूना, १९३७
- मत्स्य पुराण : राम प्रताप त्रिपाठी शास्त्री द्वारा अनुवादित,
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सं० २००३;
जमनदास अख्तर द्वारा सम्पा०, दिल्ली, १९७२
- महाभारत : के० एम० गंगुली द्वारा अनुवादित ऽनया संस्करणऽ
कलकत्ता, १९२६-३२
- मार्कण्डेय पुराण : सम्पा० के० एम० बनर्जी, बिब्लियोथिका इण्डिका,
कलकत्ता, १८६२

- मैत्रायणी संहिता : वान स्क्रोडर द्वारा सम्पादित, लेपजिंग,
1881-86
- रघुवंश ॥कालिदास॥ : सम्पा० अंग्रेजी अनुवाद सहित, सी० आर०
नन्दरगिकर बम्बई, 1897
- रामचरित॥सन्ध्याकर नन्दी॥ : द्वितीय संस्करण, आर० सी० मजूमदार,
आर० जी० बसाक और एन० जी० बनर्जी, राजशाही
1935
- राजतरंगिणी॥कल्हण॥ : सम्पा० एम० ए० स्टीन० दिल्ली, 1960, एम० ए०
स्टीन द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित दिल्ली 1961 और
आर० एस० पण्डित, इलाहाबाद, 1935
- रामायण ॥वाल्मीकि॥ : जानकी दास शर्मा द्वारा सम्पादित - अनुवादित
दो भागों में, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० 2017
- लिंग पुराण : सम्पा० जे० विद्यासागर, बिब्लियोथिका कल्कत्ता,
1885
- नलिनं०विस्तर : एल० लैफ़मैन द्वारा सम्पादित, दो भागों में, हाले
1902-08; सम्पा० आर० एल० मित्रा, बिब्लियोथिका
कल्कत्ता, 1889
- वाजसनेयी संहिता : उव्वट और महिधर की टीकाओं सहित , बी० एल०
शास्त्री पन्सिकर द्वारा सम्पादित बम्बई 1912
- वाराह पुराण : आनन्द आश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, 1905

- वासु पुराण : राम प्रताप त्रिपाठी शास्त्री द्वारा अनुवादित
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग , सं० 2007
- विष्णु पुराण : मूल सहित हिन्दी अनुवाद गीता प्रेस, गोरखपुर,
वि० सं० 2009, एच० एच० विल्सन द्वारा अनुवादित
द्वितीय संस्करण, कलकत्ता 1961, और एम० एन०
दत्त द्वारा अनुवाद, कलकत्ता, 1894
- विष्णुधर्मोत्तर पुराण : वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई, 1912
- विनयपिटक : टी. डब्ल्यू० रीज डेविड्स तथा एच० ओल्डेनबर्ग द्वारा
अंग्रेजी में अनुवाद, एस० बी० ई०, आक्सफोर्ड,
1881-85
- स्कन्द पुराण : वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई, 1910
- शतपथ ब्राह्मण : जे० एग्मलिंग द्वारा अनुवादित पाँच भागों में
एस० बी० ई०, XL, XLVI, VLI, XLIII और
XLVI आक्सफोर्ड, 1882-1900
- शिव पुराण : वैकुण्ठेश्वर प्रेस , बम्बई, तिथि रहित
- शिल्पादिकारम् : वी० आर० आर० दीक्षित द्वारा¹ द लेडी ऑव
द अकलेट का अंग्रेजी अनुवाद
- हिरण्यकेशिन् गृह्यसूत्र : एच० ओल्डेन बर्ग द्वारा अनुवादित, एस० बी० ई०
XXX, 1892

हर्षचरित ॥ बाणभट्ट ॥ : सं० निर्णय सागर प्रेस

सहायक ग्रन्थ

=====

अग्रवाल, पी० के० : स्कन्द-कार्तिकेय, वाराणसी, 1967

अग्रवाल, बी० एस० : ए क्टेलांग आँफ द ब्राह्मणिकल इमजेज इन मथुरा
आर्ट, यू० पी०

" " " हिस्टारिकल सोसाइटी, लखनऊ, 1951

" " " ए हैण्डबुक आँफ द स्कल्पचरस इन द कर्जन म्यूजियम
आँफ मथुरा, इलाहाबाद, 1940

" " " भारतीय कला, वाराणसी, 1966

" " " इण्डिया एज नोन दू पाणिनि, लखनऊ, 1953

" " " मत्स्य पुराण एक अध्ययन, वाराणसी, 1963

प्राचीन भारत में लीकथर्म्स

अल्तेकर, ए० एस० : क्टेलांग आँव द गुप्ता गोल्ल क्वायन्स इन द
क्याना हाई, बम्बई, 1954

क्वायनेज आँव द गुप्ता डायनेस्टी, बम्बई, 1954

- अर्वमुखन, टी० जी० : गणेश मद्रास , 1951
- अस्तन, एल० : द आर्ट ऑफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान,
लन्दन, 194
- आत्किन्सन, एफ० एम : १ अनु० फ्रांसीसी से १ एशियाटिक मिथालांजी
- आर्यगर, एम० श्रीनिवास : तमिल स्टडीज मद्रास, 1974
- आर्यगर, पी० टी० एस० : हिस्ट्री ऑफ द तमिल्स, मद्रास, 1929
- अय्यर, पी० वी० जे० : साउथ इण्डियन फेस्टिवेल्स, मद्रास, 1921
साउथ इण्डियन शाइन्स, मद्रास, 1920
- अय्यर, सी० बी० नारायण : ओरीजिन एण्ड अर्ली हिस्ट्री ऑफ शैविज्म इन
साउथ इण्डिया, मद्रास, 1936
- अवस्थी रमानाथ : खजुराहो की देव प्रतिमाएँ, आगरा 1967
- अत्किन्सन, एफ० एम० : एशियाटिक मिथालांजी, फ्रेन्च से अनुवादित
- आनन्द मुत्कराज : द हिन्दू च्यू आल्फ आर्ट, नई दिल्ली, 1957

- इन्घाल्ट, एच० : गोधार अटि इन पाकिस्तान, न्यू यार्क, 1957
- इओन्स वेरोनिका : इण्डियन मिथोलॉजी, लन्दन, 1968
- उपाध्याय, वासुदेव : प्राचीन भारतीय मूर्ति-विज्ञान §हिन्दी में§ वाराणसी, 1970
- उपाध्याय, भावत्शरण : इण्डिया इन कालिदास, इलाहाबाद, 1947
- एलन, जे० : केटलॉग ऑफ द क्वाइन्स ऑफ एन्ग्रैव्ड इण्डिया
§ब्रिटिश म्यूजियम§, लन्दन, 1936
केटलॉग ऑफ द क्वाइन्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टीज
एण्ड ऑफ शशांक किंग ऑफ गौड §ब्रिटिश म्यूजियम§
लन्दन 1914
- कुमार स्वामी, ए० के० : हिस्ट्री ऑव इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट
लन्दन, 1927
यक्षप्रतिमा 1971
- काणे, पी० वी० : हिस्ट्री ऑव धर्मशास्त्र §पाँचों भाग§ पूना,
1930-53
- कर्मास्कड, ए० पी० : द रिलिजन्स ऑफ इण्डिया, भाग - 1 लोनावाला,
1950

- कीथ, ए० बी० : ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, आक्सफोर्ड, 1956
द रिलिजन ऑफ एण्ड फिलॉसफी ऑफ द वेदाज
एण्ड उपनिषद्, हार्वर्ड ओरियन्ट सीरीज, XXXI 1925
- कनिंघम, ए० : क्वाइन्स ऑफ एन्थन्ट इण्डिया, वाराणसी, 1963
- क्रामिस, स्टेला : इण्डियन स्कल्पचर, कलकत्ता, 1933
- कुमार० बी० : द अर्ली कृषाणाज, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली, 1973
- कुमार, पी० : शक्ति कल इन एन्थन्ट इण्डिया, वाराणसी, 1974
- कुरुक्कल, के कैलाशनाथ : ए स्टडी ऑफ स्कन्द कल इन एपिक्स एण्ड पुरांस,
यूनिवर्सिटी ऑफ सीलॉन रिव्यू, भाग XIX सं० 2
- कोसेन्स , एच० : वालुक्यान आर्किटेक्चर ऑफ द कनारेज डिस्ट्रिक्ट,
कलकत्ता, 1926
- गोपालचारी, के : अर्ली हिस्ट्री ऑफ आन्ध्र कन्द्री
- गार्डनर, पी० : द क्वाइन्स ऑफ द ग्रीक एण्ड द सिथिक किंक्स ऑफ
बैक्ट्रीया एण्ड इण्डिया इन द ब्रिटिश म्यूजियम लुन्डन

- गुप्ता, ओर० एस० : आयकोनाग्राफी ऑफ द हिन्दूज बुद्धिस्ट्स एण्ड
जैन्स, बम्बई, 1972
- गुप्ता, शक्ति एम० : फार्म देत्याज द् देवताज इन हिन्दू मैथालाजि,
बम्बई, 1973
- गुप्ता, पी० एल० : पटना म्यूजियम कैटलॉग ऑफ एन्टिक्वीटस,
पटना, 1965; क्वाइन्स, नई दिल्ली, 1969
- गोँड, जे० : एस्पेक्टस ऑफ अर्ली वैष्णविज्म, उत्तरेत्कत, 1954
- वन्द, आर० पी० : एक्सप्लोरेशेन इन उड़ीसा १९४०ए०एस०आई०, 44१
कलकत्ता, 1930
- चन्द्र, पी० : स्टोन स्कल्चर इन द इलाहाबाद म्यूजियम,
पूना 1970
- चर्जी, ए० के० : द कल्ट ऑफ स्कन्द-कार्तिकेय इन एन्थेन्ट इण्डिया,
कलकत्ता, 1970
- चट्टोपाध्याय, बी० : द एज ऑफ कुषाणाज, कलकत्ता, 1967
- चट्टोपाध्याय, एस० : अर्ली हिस्ट्री ऑफ नार्दन इण्डिया, कलकत्ता, 1958
द इवोल्यूशन ऑफ थीस्टिक सेक्ट्स इन एन्थेन्ट इण्डिया
कलकत्ता, 1962

- कुर्वेदी, सीताराम : कालिदास ग्रन्थावली ४ हिन्दी में वाराणसी,
ए० 2007
- जोशी, एन० पी० : मथुरा स्तूपवस्तु, मथुरा, 1966
- जिम्बर, एच० : द आर्ट ऑफ इन्डियन एशिया, दो भागों में, न्यू
यार्क, 1955
- ठाकुर, यू : समएस्पेक्टस ऑफ एन्थ्रॉप इण्डियन हिस्ट्री एण्ड
कल्चर, नई दिल्ली, 1974
- डेनियल, एलन : हिन्दू पार्सनीथिज्म, लन्दन, 1963
- डे, नन्दू लाल : द ज्याग्राफिकल डिक्सनरी ऑफ एन्सेएन्ट एण्ड मीडिकल
इण्डिया, नई दिल्ली, 1971
- त्रिपाठी, आर० एस० : हिस्ट्री ऑफ एन्सेएन्ट इण्डिया, दिल्ली, बनारस और
पटना, 1960
- दास, ए० सी० : सूक्ष्म-वैदिक कल्चर, कलकत्ता और मद्रास, 1925
- दासगुप्ता, के० के० : ए ट्राइबल हिस्ट्री ऑफ एन्थ्रॉप इण्डिया;
कलकत्ता, 1974

- दास गुप्ता, एस० एन०
और डे, एस० के० : ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, भाग 1,
कलकत्ता, 1962
- दीक्षित, एस० के० : द मदर गाँउज, पूना, 1941
- दीक्षितर, वी, आर० आर० : द पुराण ग्रंथेऽऽ, तीन भागों में, यूनिवर्सिटी
ऑफ मद्रास, 1951-55
- दिवकर, आर०आर : बिहार यू द एजें, नई दिल्ली, 1959
- द्विवेदी, एच० एन० : ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला, मुरर,
ग्वालियर
- नागर, एम० एम० : पुरातत्व संग्रहालय मथुरा की प्राच्य पुस्तक, इलाहाबाद,
1947
- नौटियाल, के० पी० : द आर्कियोलॉजी ऑफ कूमायूँ, वाराणसी, 1971
- नवरत्नम् आर० : कार्तिकेय-द डिवाइन वाइल्ड, बम्बई, 1973
- पांडेय, एन० पी० : सन वर्शिप इन एन्थ्रॉप इण्डिया, वाराणसी, 1971
- पाणिग्रही, के० सी० : आर्कलॉजिकल रिमेन्स एट भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता,
मद्रास, 1892

- पाठक, वी० एस० : शेव कलस इन नार्दर्न इण्डिया, वाराणसी, 1960
- पिल्लई, जे०एम०एस० : द कल ऑफ मुर्गा आर सुब्रह्मण्यम समरी आफ पेपर
XIII ऑल इण्डिया ओरिएन्टल कान्फ्रेन्स, नागपुर
1946
- " " " : तलनी, द सेकुड हिल ऑफ मुर्गा, मद्रास, 1948, विरुचेन्द्र
मद्रास, 1941
- पिल्लई के.एन. सिराज : द क्रोकोलाजी आफ अर्ली तमिल्स मद्रास 1832
- पिल्लई, सुन्दरम : सम माडल स्टोन इन तमिल लिटरेचर, मद्रास, 1895
- पिल्लई, वेणुपुरी एच० : ए डिस्ट्री ऑफ तमिल नन्गुएज एण्ड लिटरेचर,
मद्रास, 1956
- प्रसाद, एच० के० : द पारिजिटल एण्ड सोसियो रीजिनिक्स कन्डीशन
ऑफ बिहार, वाराणसी 1970
- पुरी, वी० एन० : इण्डिया अण्डर द मुषाणाज, अम्बई, 1965
- फुनीट, जे० एफ० : इन्विजुयन्स ऑफ द अर्ली गुप्ता एण्ड देयर शक्सेसर,
सी० लाइ० आइ०, III, कलकत्ता, 1888
- ब्राजोथी, के० डी० : आक्थोर्जाजी इन उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1957

- बनर्जी, जे० एन० : डेवेलपमेन्ट ऑफ हिन्दू आर्थोनोग्राफी, कलकत्ता,
1956
रिनिजन्स इन आर्ट एण्ड आर्कियोलॉजी, लखनऊ, 1968
- बनर्जी० के० डी० : बास रिनिजन्स ऑफ बादानी §एम० ए० एस० आई०
25 §, 1928
" " " ईस्टर्न इण्डियन स्कूल ऑफ मिडिवल स्कल्चर, ए० एस०
आई, न्यू इम्पीरियल सिरीज, भाग XLVII दिल्ली,
1933.
" " " द शिव टेम्पल इन भूमरा § एम० ए० एस० आई० 16§
1924
- बर्थ, ए० : द रिनिजन्स ऑफ इण्डिया, लन्दन, 1382
- बस्त्रा, बी० के० : ए कल्चरल हिस्ट्री ऑफ असम नौगाँव, असम, 1951
- बसाक, आर० जी० और
और भट्टाचार्य, डी० सी० : कैलाश ऑव द आर्कियोलॉजिकल रेलिक्स इन द म्यूजियम
ऑव द वरेन्द्र रिसर्व सोसाइटी, राजशाही, 1919
- बेदकर, वी० एस० : कार्तिकेय §स्कन्द§ इन संस्कृत लिटरेचर, विथ स्पेशल
रेफरेन्स टू द महाभारत : फार्म ए फॉर स्प्रीट टू द
चीफ वार गाड एनाल्स ऑफ द भण्डारकर ओरिएन्टल

- ब्लूम फील्ड, एम० : द रिलिजन ऑव द वेदाज, न्यूयार्क और लन्दन, 1908
- बटरवर्थ ए० और चेट्टी : नेल्डोर इन्सक्रिप्शन्स, मद्रास 1905
- भट्टाचार्य, बी० सी० : द जैन आयकोनोग्राफी, लाहौर, 1939
- भट्टाचार्य, एस० सी० : इण्डियन इमेजेज, कलकत्ता और शिमला 1921
- भट्टाचार्य, बी : इण्डियन बुद्धिस्ट आयकोनोग्राफी, कलकत्ता, 1956
- भट्टाचार्य, एच० : द कल्चरल हेरिटेज ऑव इण्डिया, भाग - IV कलकत्ता, 1953
- भट्टसाली, एन० के० : आयकोनोग्राफी ऑव बुद्धिस्ट एण्ड ब्राह्मनिकल स्कल्पचर इन द टाका म्यूजियम, टाका, 1929
- भण्डारकर, डी० आर० : क्रामिकल लेक्चर्स इन एन्डयन्ट इण्डियन न्यूमिस्मैटिक्स कलकत्ता, 1921 ; लिस्ट ऑव इन्सक्रिप्शन्स ऑव नार्दर्न इण्डिया, अपेन्डिक्स टू ई० आई०, भाग XIX-XXII
- भण्डारकर, आर० जी० : वैष्णविज्म शैविज्म एण्ड अदर माइनर रिलिजिअस सिस्टम्स, पूना, 1928
- भैकडानेल, ए० ए० : वैदिक मैथालाजी, वाराणसी, 1963
वैदिक इन्डेक्स ऑव नेम्स एण्ड सब्जेक्ट्स दो भागों में, वाराणसी, 1958. हिस्ट्री ऑव संस्कृत लिटरेचर

मजूमदार, एम० आर० : क्रोनोलाजी आँव गुजरात, बड़ौदा, 1960

मजूमदार, आर० सी० : द हिस्ट्री एण्ड कल्चर आँव द इण्डियन पीपुल, भाग

भाग एक : द वैदिक एज, लन्दन, 1950

भाग II : द एज आँव इम्पीलियल यूनिटी,
बम्बई, 1960

भाग III : द क्लासिकल एज, बम्बई, 1954

भाग IV : द एज आँव उम्पीरियल कन्नीज,
बम्बई, 1955

भाग V : द स्ट्रगल फार इम्पायर, बम्बई, 1957

द हिस्ट्री आँव बंगाल, भाग- I टाका
यूनिवर्सिटी, 1943

मजूमदार, आर० सी० और

अत्तेकर, ए० एस : द वाकाटक गुप्त एज, बनारस, 1954

मार्शल, जे० एच० : द बुद्धिस्ट आर्ट आँव गान्धार, कैम्ब्रिज, 1960

मार्शल, जे० एच और

पूरी, ए० : द मान्यूमेन्टस आँव साँची , तीन भागों में,

कलकत्ता, 1940

- मेनन, पी० के० पी० : हिस्ट्री ऑव ब्रावनकोर, 1924-31
- मिराशी, वी० वी० : इस्क्रिप्टान्स ऑव द कलचुरिवेदि एरा सी आई आई, VI
उटकमण्ड 1955.
- मिश्रा, आर० एन० : भारतीय मूर्तिकला, नई दिल्ली, 1978
- मिश्रा, वाई० और राय,
एस० आर० : ए गाइड टू वैशाली एण्ड वैशाली म्यूजियम, वैशाली,
1964
- मित्र, देवला : भुवनेश्वर, नई दिल्ली, 1958
- मोतीचन्द्र : काशी का इतिहास ॥ हिन्दी में ॥ बम्बई, 1962
- मुखर्जी, आर० एन०
और मैट्टी, एस० के० : काँपर्स ऑव बंगाल इस्क्रिप्टान्स, कलकत्ता, 1967
- मुंशी, के० एम० : सागा आव इण्डियन स्कल्सवर, बम्बई, 1957
- यदुवंसी : शैव-मत्त, पटना, 1953
- याजदानी, जी० : द अर्ली हिस्ट्री ऑव दकन, लन्दन, 1960

- राय चौधरी, एच० सी० : पालिटिकल हिस्ट्री ऑव एन्शयन्ट इण्डिया
- राव, टी० ए० गोपीनाथ : एलिमेन्ट्स ऑव हिन्दू इकोनोग्राफी, मद्रास
1914, 1916
- रैप्सन, ई० जे : कैलाग ऑव क्वाइन्स ऑव द आन्ध्र डायनेस्टी,
द वेस्टर्न क्षत्रपस, द क्रेट डायनेस्टी एण्ड द
बोधी डायनेस्टी § इन द ब्रिटिश म्यूजियम,
लन्दन, 1908
- लन्घुस्ट, ए० एच० : पल्लव आर्किटेक्चर, एम० ए० एस०, आई०
33 और 40, कलकत्ता, 1928 और 1930
- वसु, एन० एन० : द आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑव मयूरभंजन, जिल्द
1, कलकत्ता 1911
- वत्स, एम० एस० : द गुप्ता टेम्पल्स एंड देवगढ़, एम० ए० एस०
आई, 70, दिल्ली, 1952
- वेंकटरत्नम्, के० आर० : स्कन्द - कल इन साउथ इण्डिया § द कल्चरल,
हेरिटेज ऑव इण्डिया, भाग IV कलकत्ता, 1953
- वर्मा, बी० एस० : सोसियो रिलिजस, इकोनामिक एण्ड लिटरेरी
कन्डीशन ऑव बिहार, § 319-1000 ए०डी०
दिल्ली, 1962

- वैत्तम मणि : पुराणिक इनसाइक्लोपिडिया, दिल्ली, 1975
- विक्रिस, डब्ल्यू० जे० : हिन्दू मैथ्याजार्जी, कलकत्ता, 1882
- वित्तन, एच० एच० : एसेज एण्ड लेक्चर्स ऑन द रिलिजन ऑव द
हिन्दूज, क्लेक्टेड एण्ड एडिटेड बाई रेन होल्ड,
लन्दन, 1862
- विन्टरनिट्ज, एम० : हिस्ट्री ऑव इण्डियन लिटरेचर
- सहाय, भगवन्त : आयकोनोग्राफी ऑव माइनर हिन्दू एवं बुद्धिस्ट
डिटीन, नई दिल्ली, 1975
- शास्त्री, ए० एम० : इण्डिया ऐज सीन इन द यूहत्सहिता ऑव
वराहमिहिर, दिल्ली, 1969.
इण्डिया ऐज सीन इन द कूटनीमत्त ऑव
दामोदरगुप्त, दिल्ली, 1975.
- शास्त्री, एच० के० : साउथ इण्डियन इम्पेज ऑव गाउस एण्ड
गाडेज्ज, मद्रास, 1916

- शास्त्री, ए० एम० : इण्डिया एज सीन इन द वृहत्संहिता आँव
वराहमिहिर, दिल्ली, 1969.
- “ “ “ : इण्डिया एज सीन इन द कुटनी-मत आँव
दामोदरगुप्त, दिल्ली, 1975
- शास्त्री, आर्० एन० : इण्डियन ट्रेडिशन एण्ड मैथालाजी भाग, १
इजिंग पुराण १ दिल्ली, 1973
- शेर, एस० ए० : गाइड टू द आर्क्योलॉजिकल रोक्शन आँव द
पटना म्यूजियम, पटना, 1946
- शोरलेन, एस० : एन इन्डेक्स टू द नेम्स इन द महाभारत ए
ए कान्फोरडान्स इक्स्ट्रा, दिल्ली, 1963
- शक्ल, डी० एन० : हिन्दू केनन्स आँव आयकोनोग्राफी एण्ड
पेटिंग, गोरखपुर, 1958
- श्रीनिवास, एम० एन० : इण्डियाज किलेज, बम्बई, 1966
- श्रीनिवासन, टी० एन० : ए हेण्ड बुक आँव साउथ इण्डियन इम्पेज,
तिरुपति

- शास्त्री, एच० पी० : नालन्दा एण्ड इट्स इपिग्राफिक मैट्रियल्स,
एम.ए.एस.आई. 66 कलकत्ता, 1942
- शास्त्री, के० ऐ० एन० : ए काम्प्रेहेन्सिव हिस्ट्री ऑव इण्डिया,
भाग II , बम्बई, कलकत्ता, 1957
- “ “ “ द चोलाज, द्वितीय संस्करण, मद्रास, 1953
- “ “ “ डेवेलपमेन्ट ऑव रिलिजन इन साउथ इण्डिया,
बम्बई, 1963
- “ “ “ : दक्षिण भारत का इतिहास § हिन्दी अनुवाद §
पटना, 1992
- शरण, एम. के. ट्राइबल्स क्वाइन्स-ए-स्टडी, नई दिल्ली,
1972
- शाह, यू० पी० : स्कल्प्चर्स फॉर्म समूज्जी एण्ड रोड, बड़ौदा,
1960
- शर्मा, बी० एन० : सोसल एण्ड कल्चरल हिस्ट्री ऑव नार्दन
इण्डिया § 1000-1200 ए० डी० § नई दिल्ली,
1972

- सरस्वती, एस० के० : ए सर्वे ऑव इण्डियन स्कल्पचर, कलकत्ता।

- सरस्वती, स्वामी : हरियाणा की प्राचीन मुद्राँकें हिन्दी में
ओमनन्द दिल्ली, सं० 203।
- सहाय, भस्वन्त : आयकोनोग्राफी ऑव माइनर हिन्दू एवं
बुद्धिस्टिडिज, नई दिल्ली, 1975
- सेन, पी० सी० : महास्थान एण्ड इट्स इनवायरोनमेन्ट्स,
वी० आर० एस० राजशाही
- सेन सुकुमार : ईरानियन स्मोश एण्ड इण्डियन स्कन्द, ए
ईरानिक्स, भाग चार, सं० 1, जुलाई, 1

- सिन्हा, वी० पी० : भारतीय - कला को बिहार की देन हि
पटना, 1958
- " " " : रीडिंग इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र, दिल्ली

1976.
- स्मिथ, वी० ए० : ए हिस्ट्री ऑव फाइन आर्ट इन इण्डिया
एण्ड सिलोन, आक्सफोर्ड, 1930

सरकार, डी० सी०

: सेलेक्ट इस्क्रिप्शन्स: बियरिंग आन इण्डियन

हिस्ट्री एण्ड सिविलिजेशन, भाग, १,

कलकत्ता, १९६५.

" " "

इण्डियन एपिग्राफी, दिल्ली, वाराणसी और

पटना, १९६५.

" " "

स्टडीज इन द रिलिजिअस लाइफ ऑव एन्थेन्ट

एण्ड मेडिवल इण्डिया, वाराणसी और पटना,

१९७१.

हार्ले, जे० सी०

: गुप्ता स्कल्पचर, आक्सफोर्ड, १९७४

हाजरा, आर० सी०

: स्टडीज इन द पुरानिक रिकार्ड्स ऑव हिन्दू

राइट्स एण्ड कस्टम्स, ढाका, १९४०

स्टडीज इन उप-पुराणाज, १ और ११,

कलकत्ता, १९५८ और १९६३

हेरास, एच०

: द प्राबल्स ऑव गणपति, वाराणसी,

१९७२

हापकिंस, ई० डब्ल्यू

: इपिक मेथोलॉजी, स्ट्रेसबर्ग, १८९५

द रिलिजिअस ऑव इण्डिया, लन्दन, १८९६

हवाईटहेड, अरर0 बी0

: कैटलाग आँव क्वाइन्स इन द पुजाब म्यूजियम,

लाहौर, भाग - 1. आक्सफोर्ड, 1914

शोध पत्रिकाएँ :

=====

ईस्ट एण्ड वेस्ट, रोम

इपिग्राफिया इण्डिका

इण्डियन एण्टीक्वरी

इंडियन आर्क्योलॉजी-र रिप्यू

इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली

इण्डियन न्यूमिसमेटिक क्रोनिक्ल, पटना

एन्शयन्ट इण्डिया, लुलटिन आँव द आर्क्योलॉजिकल सर्वे आँव इण्डिया

जर्नल आँव द आन्ध्र हिस्टारिकल रिसर्च सोसाइटी, राजमुन्दरी

जर्नल आँव द एशियाटिक सोसाइटी आँव बंगाल, कलकत्ता

जर्नल आँव द बिहार रिसर्च सोसाइटी, पटना

जर्नल आँव द बाम्बे ब्रान्च आँव द रायल एशियाटिक सोसाइटी, बम्बई

जर्नल आँव इण्डियन हिस्ट्री, त्रिवेन्द्रम

जर्नल आँव द सोसाइटी आँव ओरिएण्टल आर्ट, कलकत्ता

जर्नल आँव द न्यूमिसमेटिक सोसाइटी आँव इण्डिया, बनारस

जर्नल ऑव द ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा

जर्नल ऑव द यू० पी० हिस्टारिकल सोसाइटी, लखनऊ

प्रोसिडिंग्स इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस

भारतीय विद्या, बम्बई

मद्रास इपिग्राफिकल रिपोर्ट

मार्ग, बम्बई

न्यूमिसमेटिक क्रानिकल्स, लन्दन

रूप-लेखा, नई दिल्ली

रूपम्, कलकत्ता

ललित कला, नई दिल्ली

द रिसर्वर, बुलेटिन ऑव द स्टेट आर्कियोलोजी एण्ड म्यूजियम्स,

राजस्थान, जयपुर

विश्वेश्वरानन्द इन्डोलोजिकल जर्नल, होशियार पुर

पुरातत्त्व, जर्नल ऑव इण्डियन आर्किऑलाजिकल सोसाइटी, नई दिल्ली

इण्डियन हिस्टारिकल रिव्यू, जर्नल ऑव कौंसिल ऑव हिस्टारिकल रिसर्च